

7/14/5
C/A

تفسير الفاتحة

مبدؤ بمقدمة التفسير

ملخص من دروس الامام العليم والاستاذ الحكيم
الشيخ محمد عبده مفني الديار المصرية الآن
حفظه الله آمين

وله ثلاث مقالات تفسيرية له أيضاً
(أولها) في قوله تعالى (وان تصهم حسنة يقولوا
من عند الله) الح الآية مع الجمع بينها وبين قوله تعالى
(ما أصابك من حسنة فمن الله) الح الآية (وثانها)
بيان مسألة الغرائب ودحض الشبه فيها وتفسير الآيات
أيضاً (وثالثها) توضيح مسألة زيد وزينب أو ابطال
التبني في الاسلام وتفسير الآيات الواردة في ذلك
(الزم طبعه احمد عمر الحمصاني الازهري)

حقوق الطبع محفوظة لصاحب المنار

(طبع بمطبعة الموسوعات باب الخلق بمصر سنة ١٣١٩)

« لصاحبها اسماعيل حافظ »

وهو عبدُ آتاهُ الله الحكمة وفصل الخطاب ، وجعله إماماً
لأولى الألباب ، فالتأني يفسر القرآن على هذا الوجه في الجامع
الازهر الشريف في مجالس يحضرها العلماء والطلاب وكثير
من الوجهاء ورجال الحكومة وأجمع أهل الفضل على أن هذا
التفسير هو الذي ينفخ روح الحياة المليّة في المسلمين وأنه يجب
نشره في جميع الاقطار ورغب إلى كثيرون من أهل القطر
المصري وغيره أن أنشر في « المنار » خلاصة ما يقرره الاستاذ
في الدرس لأن المنار هو المجلة الدينية الوحيدة المنتشرة في الاقطار
فوافقت رغبتهم رغبتى بل علمت أن هذا واجب عليّ وأن المنار ما
أنشئ إلا لمثله فطفت أكتب خلاصة التفسير وأنشرها في
المنار متتابعة بعد عرضها على الامام المفسر وإجازتها من لدنه
وبعد أن تم نشر تفسير الفاتحة رأيت الرغبات متوجهة الى
طبعه في كتاب على حدة لأن هذه السورة هي التي لا يجهلها
مسلم في الدنيا لانها من فرائض الصلاة وأركانها ولأنه أجمل فيها
ما فصل في الكتاب كله تفصيلاً . فعزمت على تجريدها من « المنار »
وطبعها مستقلة ليعم نشرها وينفع بها من لم يقرأ المجلة . ولكن
الشواغل الكثيرة قضت بالارجاء والتسويق حتى انبرى أخى في

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

حمدًا من علم الأُمَمين بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وصلاة
وسلاماً على سيدنا محمد المبعوث للأُمَم، وعلى آله وصحبه وسلم
وبعد فإن القرآن هو هداية الله العظمى لعباده صلح
اتباعه من لم يعرف من قبله اصلاً، وأفلح به من لم يجد
من دونه فلاحاً، وقد أنشأ المسلمون يشعرون في هذه الايام
بأنهم مافتدوا مجد سلفهم الصالحين، وتلك السعادة التي كانت
لآبائهم الأوّلين، الا لأنهم لم يهتدوا به كهديتهم، ولم يأخذوه
بقوة كأخذهم، ورجع طلاب الاصلاح فيهم الى قاعدة الامام
مالك بن أنس رحمه الله تعالى وهي «لا يصلح آخر هذه الامة
الا بما صلح به أولها» ورأوا الامة في حاجة شديدة الى فهم
القرآن من حيث كونه هادياً الى السعادة ومرشداً الى كمال
العمران الاجتماعي

ومن فضل الله تعالى على الانسان انه لا يستمد لشيء
من الخير الا ويفيضة عليه بفضله وكرمه فألهم محمداً عبده
(مفتي الديار المصرية لهذا العهد) ان يفتح للمسلمين هذا الباب،

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لحمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ
الدين * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ *
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ * غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّالِّينَ * آمِينَ

* مقدمة التفسير *

فهم القرآن ، اتعقل والتدبر ، للتفسير وجوه شتى ، القرآن حجة
قائمة الى يوم القيامة ولا بد لكل مسلم أن يكون له من فهمه نصيب
بقدر طاقته واستعداده ، مراتب التفسير ، ما الذى يجب على الناس
من التفسير ، التفسير فرض كفاية ، الحاجة الشديدة الى التفسير اليوم
وفىما بعده ، جاهلية الناس اليوم أعرق فى الجهل من الجاهلية الاولى .

تأثير القرآن العظيم واعناء العلماء الاولين باللغة العربية

التكلم فى تفسير القرآن ليس بالأمر السهل وربما كان
من أصعب الأمور وأهمها وما كل صعب يترك ولذلك لا ينبغي
أن يمتنع الناس عن طلبه ، ووجوه الصعوبة كثيرة أهمها أن
القرآن كلام سماوي تنزل من حضرة الربوبية التي لا يكتنه
كنها على قلب أكمل الانبياء وهو يشتمل على معارف عالية .

الله تعالى الفاضل الغبور الشيخ احمد عمر الحمصاني الأزهري
 لمساعدتي على الطبع والنشر فأفذهناه بعد عرضه ثانية على الاستاذ
 واجازته وتصحيحه وزيادته بعض فوائد. ورأينا ان نضم الى تفسير
 الفاتحة مقدمة التفسير وتفسير بعض الآيات التي أشكل على العلماء
 حلها لانها من المتشابهات التي فتن المسلمين بها أهل التأويل. وأكثر
 القدح بسببها المخالفون لنا في الدين، وهي (١) ما يتعلق بنسبة
 أفعال العبد اليه تارة والى الله تعالى تارة اخرى بما يوهم التناقض في
 قوله تعالى « وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ
 سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ » وقوله عن
 وجل « مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ
 نَفْسِكَ » (٢) ما استدلوا به على مسئلة الغرائق الشهيرة القادحة
 في الثقة بالوحي لو صحت. (٣) ما ورد في شأن تطليق زيد بن حارثة
 زينب بنت جحش رضي الله عنهما وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم
 بها الحكمة لإبطال سنة النبي السيئة. وقد كتب الامام المفتي تفسير
 هذه الآيات بقلبه كتابة حلّت عقد كل إشكال ونشرت في
 المنار داحضة للشبهات، منيرة للظلمات، قامعة للباطيل، وعلى

وقد سلك هذا المسلك أقوام زدو في قصص القرآن ماشوا
 من كتب التاريخ ولاسرائيليات ولم يعتمدو على التوراة
 والانجيل والكتب المعتمدة عند أهل الكتاب وغيرهم بل
 أخذوا جميع ما سمعوه عنهم من غير تفريق بين غث وسمين
 ولا تنقيح لما يخالف الشرع ولا يطابق العقل (رابعها) غريب
 القرآن (خامسها) الأحكام الشرعية من عبادات ومعاملات
 والاستنباط منها (سادسها) الكلام في أصول العقائد ومقارعة
 الزائعين ومحاجة المختلفين وللامام الرازي العناية الكبرى بهذا
 النوع (سابعها) المواعظ والرقائق وقد مزجها الذين ولعوا
 بها بحكايات المتصوفة والعباد وخرجوا ببعض ذلك عن حدود
 الفضائل والآداب التي وضعها القرآن (ثامنها) ما يسمونه
 بالاشارة وقد اشتبه على الناس فيه كلام الباطنية بكلام الصوفية
 ومن ذلك التفسير الذي ينسبونه للشيخ الأكبر محي الدين
 ابن عربي . وإنما هو للقاشاني الباطني الشهير وفيه من الزغات
 ما يتبرأ منه دين الله وكتابه العزيز

وقد عرفت ان الاكثار في مقصد خاص من هذه
 المقاصد يخرج بالكثيرين عن المقصود من الكتاب الإلهي

ومطالب سامية . لا يشرف عليها إلا أصحاب النفوس الزاكية
والعقول الصافية . وإن الطالب له يجد أمامه من الهبة
والجلال . الفائضين من حضرة الكمال . ما يأخذ بتبليبه .
ويكاد يحول دون مطلوبه . ولكن الله تعالى خفف علينا
الأمر بأن أمرنا بالفهم والتعقل لكلامه لأنه إنما أنزل
الكتاب نوراً وهدى مبيناً للناس شرائعه وأحكامه ولا يكون
كذلك إلا إذا كانوا يفهمونه .

والنفسير الذي نطلبه هو فهم الكتاب من حيث هو
دين يرشد الناس إلى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا وحياتهم
الآخرة فإن هذا هو المقصد الأعلى منه وما وراء هذا من
المباحث تابع له أو وسيلة لتحصيله

التفسير له وجوه شتى أحدها النظر في أساليب الكتاب
ومعانيه وما اشتمل عليه من أنواع البلاغة ليعرف به علو
الكلام وامتيازها على غيره من القول . سلك هذا المسلك
الزمخشري وقد ألمّ بشيء من المقاصد الأخرى ونحاً نحوه
آخرون (ثانيها) الأعراب وقد اعتنى بهذا أقوام توسعوا في
بيان وجوهه وما تحتمله الألفاظ منها (ثالثها) تتبع القصص

ولا يوجد هذا الارشاد الا في القرآن

وفيا أخذ منه كإحياء العلوم حظ عظيم من علم الهذيب
ولكن سلطان القرآن على نفوس الذين يفهمونه وتأثيره في
قلوب الذين يتلونه حق تلاوته لا يساهمه فيه كلام كما ان
الكثير من حكمه ومعارفه لم يكشف عنها اللثام ولم يفصح عنها
عالم ولا إمام . ثم إن أئمة الدين قالوا إن القرآن سيقى حجة
على كل فرد من أفراد البشر الى يوم القيامة لحديث (والقرآن حجة
لك أو عليك) ولا يعقل هذا الا بفهمه والا صابة من حكمته وحكمه
. خاطب الله بالقرآن من كان في زمن التنزيل ولم يوجه
الخطاب اليهم لخصوصية في أشخاصهم بل لأنهم من أفراد
النوع الانساني الذي أنزل القرآن لهدايته . يقول الله تعالى
(يا أيها الناس اتقوا ربكم) فهل يعقل انه يرضى منا بأن لانفهم
قوله هذا ونكتفي بالنظر في قول ناظر نظر فيه لم يأتنا من الله
وحي بوجوب اتباعه لاجملة ولا تفصيلاً . كلا انه يجب على
كل واحد من الناس أن يفهم آيات الكتاب بقدر طاقته لافرق
بين عالم وجاهل . يكفي العامي من فهم قوله تعالى (قد أفلح
المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون) الخ ما يعطيه الظاهر

ويذهب به في مذاهب تنسبه معناه الحقيقي لهذا كان الذي
نعني به من التفسير هو مناسب ذكره واتباعه بلا ريب بيان
وجوه البلاغة بقدر ما يحتمله المعنى وتحقيق الاعراب على
الوجه الذي يليق بفصاحة القرآن وبلاغته

ويمكن أن يقول بعض أهل هذا المصير لا حاجة الى
التفسير والنظر في القرآن لان الائمة السابقين نظروا في
الكتاب والسنة واستنبطوا الاحكام منها فما علينا الا أن ننظر
في كتبهم ونستغني بها . هكذا زعم بعضهم ولو صح هذا الزعم
لكان طلب التفسير عبثاً يضيع به الوقت سدى وهو على ما فيه
من تعظيم شأن الفقه مخالف لاجماع الامة من النبي صلى الله
عليه وسلم الى آخر واحد من المؤمنين ولا أدري كيف يخطر
هذا على بال مسلم

الاحكام العملية التي جرى الاصطلاح على تسميتها فقهاً هي
أقل ما جاء في القرآن وإن فيه من التهذيب ودعوة الارواح الى
ما فيه سعادتها ورفعها من حضيض الجهالة الى أوج المعرفة
وارشادها الى طريقة الحياة الاجتماعية ما لا يستغني عنه من
يؤمن بالله واليوم الآخر وما هو أجدر بالدخول في الفقه الحقيقي

القرآن بحيث يحقق المفسر ذلك من استعمالات أهل اللغة غير مكتف بقول فلان وفهم فلان فإن كثيراً من الالفاظ كانت تستعمل في زمن التنزيل لمعان ثم غلبت على غيرها بعد ذلك بزمن قريب أو بعيد من ذلك لفظ التأويل اشتهر بمعنى التفسير مطلقاً أو على وجه مخصوص والى كنه جاء في القرآن بمعان أخرى كقوله تعالى (هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق) فما هذا التأويل ^(١) يجب على من يريد الفهم الصحيح أن يتبع الاصطلاحات التي حدثت في الملة ليفرق بينها وبين ماورد في الكتاب فكثيراً ما يفسر المفسرون كلمات القرآن بالاصطلاحات التي حدثت في الملة بعد الفرون الثلاثة الأولى ^(٢) فعلى المدقق أن يفسر القرآن بحسب المعاني التي كانت مستعملة في عصر

(١) لا أتذكر أن الاستاذ ذكر معناه عند التمثيل وهو العاقبة

وما بعد به (أى القرآن) من اثبوتة والعقوبة

(٢) من ذلك لفظ اولي معناه في القرآن غالباً الناصر والموالي وأولياء الله أنصار دينه من أهل الايمان والتقوى وقد اصطاحوا بعد ذلك على أن الاولياء صنف من الناس تظهر على أيديهم الخوارق وينصرفون في الكون بما وراء الاسباب ولم يعرف الصحابة هذا المعنى

من الآيات وأن الذين جُمعت أوصافهم في الآيات الكريمة لهم الفوز والفلاح عند الله تعالى ويكفي في معرفة الاوصاف ان يعرف معنى الخشوع والاعراض عن اللغو وما لا خير فيه والاقبال على ما فيه فائدة له دنيوية أو أخروية وبذل المال في الزكاة والوفاء بالعهد وصدق الوعد والعفة عن آتيان الفاحشة وأن من فارق هذه الاوصاف الى اضدادها فهو المتعدي حدود الله المتعرض لغضبه . وفهم هذه المعاني مما يسهل على المؤمن من أي طبقة كان ومن أهل أي لغة كان ومن الممكن أن يتناول كل أحد من القرآن بقدر ما يجذب نفسه الى الخير ويصرفها عن الشر فان الله تعالى أنزله لهدايتنا وهو يعلم منا كل أنواع الضعف الذي نحن عليه . وهناك مرتبة تعلو على هذه وهي من فروض الكفاية

للتفسير مراتب أدناها أن يبين بالاجمال ما يشرب القلب عظمة الله تعالى وتنزيهه ويصرف النفس عن الشر ويجذبها الى الخير وهذه هي التي قلنا أنها متيسرة لكل أحد وأما المرتبة العليا فهي لا تتم إلا بأمور

(أحدها) فهم حقائق الألفاظ المفردة التي أودعها

قبل أن توضع . أتحسبون أن ذاك كان طبيعياً لهم . كلا وإنما هي ملكة مكتسبة بالسمع والحاكاة ولذلك صار أبناء العرب أشد عجمة من العجم عند ما اختلفوا بهم ولو كان طبيعياً ذاتياً لهم لما فقدوه في مدة خمسين سنة من بعد الهجرة

(ثالثها) علم أحوال البشر - فقد أنزل الله هذا الكتاب وجعله آخر الكتب وبين فيه ما لم يبينه في غيره . بين فيه كثيراً من أحوال الخلق وطبائعه والسنن الإلهية في البشر وقص علينا أحسن القصص عن الأمم وسيرها الموافقة لسنته فيها فلا بد للناظر في هذا الكتاب من النظر في أحوال البشر في أطوارهم وأدوارهم ومناشئ اختلاف أحوالهم من قوة وضمف وعز وذل وعلم وجهل وإيمان وكفر ومن العلم بأحوال العالم الكبير علويه وسفليه ويحتاج في هذا إلى فنون كثيرة من أهمها التاريخ بأنواعه

قال الاستاذ -- أنا لا أعقل كيف يمكن لأحد أن يفسر قوله تعالى (كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين) الآية - وهو لا يعرف أحوال البشر وكيف اتحدوا وكيف تفرقوا وما معنى تلك الوحدة التي كانوا عليها وهل

نزوله والأحسن أن يفهم اللفظ من القرآن نفسه بأن يجمع ما تكرر في مواضع منه وينظر فيه فرجاً يستعمل بعمان مخالفة كلفظ الهداية (سياًتي تفسيره في الفاتحة) وغيره ويحقق كيف يتفق معناه مع جملة معنى الآية فيعرف المعنى المطلوب من بين معانيه . وقد قالوا إن القرآن يفسر بعضه ببعض وإن أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ موافقته لما سبق له من القول واتفاقه مع جملة المعنى واتلافه مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملة .

(ثانيها) الأساليب فينبغي أن يكون عنده من علمها ما يفهم به هذه الأساليب الرفيعة وذلك يحصل بممارسة الكلام البليغ ومزاولته مع التفطن لنكتته ومحاسنه والعناية بالوقوف على مراد المتكلم منه . نعم إننا لا ننسى إلى فهم مراد الله تعالى كله على وجه الكمال والتمام ولا يمكن يمكننا فهم ما نهدي به بقدر الطاقة . ويحتاج في هذا إلى علم الأعراب وعلم الأساليب (المعاني والبيان) ولكن مجرد العلم بهذه الفنون وفهم مسائلها وحفظ أحكامها لا يفيد المطلوب . ترون في كتب العربية أن العرب كانوا مسددين في النطق يتكلمون بما يوافق القواعد

(خامسها) العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
وما كانوا عليه من علم وعمل وتصرف في الشؤون دنيويها
وأخرويها . . . فعلم مما ذكرنا أن التفسير قسمان (أحدهما) جافٌ
مبعد عن الله وكتابه وهو ما يقصد به حل الالفاظ واعراب
الجل وبيان ما ترمى اليه تلك العبارات والاشارات من النكت
الفنية وهذا لا ينبغي أن يسمى تفسيراً وإنما هو ضرب من
التمرين في الفنون كالنحو والمعاني وغيرها و (ثانيهما) وهو
التفسير الذي قلنا إنه يجب على الناس على أنه فرض كفاية
هو لدى يستجمع تلك الشروط لاجل أن تستعمل لغايتها وهو
ذهاب المفسر الى فهم مراد القائل من القول وحكمة
التشريع في العقائد والاخلاق والاحكام على الوجه الذي يجذب
الارواح ويسوقها الى العمل والهداية المودعة في الكلام ليتحقق
فيه معنى قوله (هدى ورحمة) ونحوهما من الاوصاف . فالقصد
الحقيقي وراء كل تلك الشروط والفنون وهو الاهتداء بالقرآن
(قال الاستاذ) وهذا هو الفرض الاول الذي أرمي اليه

في قراءة التفسير

وتكلم الاستاذ أيضاً عن التفسير والتأويل في اصطلاح

كانت نافعة أم ضارة وماذا كان من آثار بعثة النبيين فيهم .
 أجل القرآن الكلام عن الأئمة وعن السنن الالهية وعن
 آياته في السموات والارض وفي الآفاق والانفس وهو اجمال
 صادر عن أحاط بكل شيء علما وأمرنا بالنظر والتفكر والسير
 في الارض لنفهم اجماله بالتفصيل الذي يزيدنا ارتقاء وكالا ولو
 اكتفينا من علم الكون بنظرة في ظاهره لكننا كمن يعتبر
 الكتاب بلون جلده لا بما حواه من علم وحكمة

(رابعها) العلم بوجه هداية البشر كلهم بالقرآن فيجب على
 المفسر القائم بهذا الفرض الكفائي أن يعلم ما كان عليه الناس
 في عصر النبوة من العرب وغيرهم لأن القرآن ينادي بأن الناس
 كلهم كانوا في شقاء وضلال وأن النبي صلى الله عليه وسلم
 بعث به لهدايتهم وإسعادهم . وكيف يفهم المفسر ما قبخته
 الآيات من عوائدهم على وجه الحقيقة أو ما يقرب منها اذا لم
 يكن عارفا بأحوالهم وما كانوا عليه . هل يكتفى من علماء
 القرآن دعاء الدين والمناضلين عنه بالتقليد بأن يقولوا تقليداً
 لغيرهم إن الناس كانوا على باطل وأن القرآن دحض أباطيلهم
 في الجملة . كلا .

فيها من يباريهم في طلبها ولا يخرجون لإظهار البراعة في
تحصيلها عن حد الاكثار من القول واختراع الوجوه من التأويل
والاغرب في الابعاد عن مقاصد التنزيل . ن الله تعالى
لايسألنا يوم القيامة عن أقوال الناس وما فهموه وإنما يسألنا
عن كتابه الذي أنزله لإرشادنا وهدايتنا وعن سنة نبيه الذي بين
لنا ما نزل إلينا (وأنزلنا إليك الذكرا تبين للناس ما نزل إليهم)
يسألنا هل بلغتكم الرسالة . هل تدبرتم ما بلغتكم ؛ هل عقلتم ما عنه
نهيتكم وما به امرتكم ؛ وهل عملتم بإرشاد القرآن واهتديتم بهدي
النبي واتبعتم سنته ؛ عجباً لنا ننتظر هذا السؤال ونحن في هذ
الإعراض عن القرآن وهديه في الغفلة والغرور

معرفةنا بالقرآن كمعرفةنا بالله تعالى -- أول ما يلحق الوليد
عندنا من معرفة الله تعالى هو اسم (الله) تبارك وتعالى يتعلمه
بالإيمان الكاذبة كقوله (والله لقد فعلت كذا وكذا والله
ما فعلت كذا) وكذلك القرآن يسمع الصبي ممن يعيش معهم
أنه كلام الله تعالى ولا يعقل معنى ذلك ثم لا يعرف من
تعظيم القرآن الا ما يعظمه به سائر المسلمين الذين يتربى بينهم
وذلك بامرين (أحدهما) اعتقاد أن آية كذا اذا كتبت وحيت

العلماء ثم بين عظيم شأن تفسير القرآن وفهمه بما مثاله : مثل
الناطقين بالعربية الآن — من العراق الى نهاية بلاد مصر اكش —
بالنسبة الى العرب في لغتهم كمثل قوم من الاعاجم مخالطين
للعرب وجد في كلامهم بسبب المخالطة مفردات كثيرة من
العربية فهو لاء الاقوام أشد حاجة الى التفسير وفهم القرآن من
المسلمين الاولين لاسيما من كانوا في القرن الثالث حيث بدى
بكتابة التفسير وأحسن المسامون بشدة حاجتهم اليه ولا شك
ان من يأتي بعدنا يكون احوج منا الى ذلك اذا بقينا على
تقهرقنا ولكن اذا يسر الله لنا نهضة لاهياء لغتنا وديننا فربما
يكون من بعدنا احسن حالا منا .

التفسير عند قومنا اليوم ومن قبل اليوم بقرون هو عبارة
عن الاطلاع على ما قاله بعض العلماء في كتب التفسير على ما في
كلامهم من اختلاف ينزعه عنه القرآن « ولو كان من عند
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » ولت اهل العناية بالاطلاع
على كتب التفسير يطلبون لانفسهم معنى تستقر عليه افهامهم
في العلم بمعاني الكتاب ثم بثونه في الناس ويحملونهم عليه .
لم يطلبوا ذلك وانما طلبوا صناعة يفاخرون بالتفنن فيها ويمارون

مما سواه . لا أريد الفهم المأخوذ بالتسليم الاعمى من الكتب
أخذاً جافاً لم يصحبه ذلك الذوق وما يتبعه من رقة الشعور
واطف الوجدان اللذين هما مدار التعقل والتأثر والفهم والتدبر .
لهذا كله يمكننا أن نقول ان الجاهلية اليوم أشد من الجاهلية
والضالين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأن من أولئك من قال
الله تعالى فيهم (يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) ومعرفة الحق أمر
عظيم شريف نعم ربما كان أتم صاحبها مع الجحود أشد ولكنه
يكون دائماً ملوماً من نفسه على الاعراض عن الحق وهذا
الامر يزل ما في نفسه من الاصرار على الباطل

كان البدوي راعي الغنم يسمع القرآن فيخبر له ساجداً لما
عنده من رقة الاحساس ولطف الشعور فهل يقاس هذا
بأي متعلم اليوم ؟ . أرأيت أهل جزيرة العرب كيف انضوا
الى الاسلام بجاذبية القرآن لما كان لهم من رقة المدارك التي
كانت سبب الانجذاب الى الحق . وأشار الاستاذ هنا الى البنت
الاعرابية التي فطنت لاشتمال الآية الآتية على أمرين ونهيين
وبشارتين . ومجمل الخبر أن الاصمعي قال سمعت بنتاً من
الاعراب خماسية أو سداسية تُنشد

بماء وشربه صاحب مرض كذا يشفى وأن من حمل القرآن
لا يقربه جن ولا شيطان ويبارك له في كذا وكذا إلى غير
ذلك مما هو مشهور ومعروف للعامة أكثر مما هو معروف
للخاصة . ومع صرف النظر عن صحة هذا وعدم صحته نقول
إن فيه مبالغة في التعظيم عظيمة جداً ولكنها (ويا للأسف)
لا تزيد عن تعظيم التراب الذي يؤخذ من بمض الاضحية
ابتغاء هذه المنافع والفوائد نفسها . ونحو هذا ما يعلق على
الاطفال من التعاويذ والناجيس كالخرق والعظام والقائم
المشتملة على الطلسمات والكلمات العجيبة المنقولة عن بعض
الامم الوثنية . هذا الضرب من تعظيم القرآن نسيمه اذا جرينا
على سنة القرآن عبادة للقرآن لا عبادة لله به (ثانيهما) الهزلة
والحركة المخصوصة والكلمات المعلومة التي تصدر ممن يسمعون
القرآن اذا كان القارئ رخيماً الصوت حسن الأداء عارفاً
بالتطريب على أصول النغم والسبب في هذه اللذة والنشوة هو
حسن الصوت والنغم بل أقوى سبب لذلك هو بعد السامع
عن فهم القرآن وأعني بالفهم ما يكون عن ذوق سليم تصديه
أساليب القرآن بمجائبها وتملكه . واعظها فتشغله عما بين يديه

ومزيد من فضائهم التي امتازوا بها على سائر الفرق
التبريز في اللغة وآدابها، ويين ذلك بأجلى بين . فإين هذه المزايا
وإن شأها، في فهم القرن بل وفهم، دونه من الكلام البليغ .
ومد بين وجه حاجة في التفسير إلى تحصيل ملكة لذوق
العربي وإن غير ذلك من الأمور التي بتوقف عليها فهم القرآن
بـ سورة الفاتحة ۞

سميت الفاتحة فاتحة لأنها أول القرآن في هذا الترتيب
(وتكلم عن لفظ الفاتحة وعن التاء فيه) وتسمى أم الكتاب
وقالوا إن حديث النهي عن تسميتها هذا الاسم موضوع .
ثم قال . يتكلمون عند الكلام عن السور على المكي والمدني
وهو يفيد في معرفة الناسخ والمنسوخ وإيس في الفاتحة ناسخ
ولا منسوخ وهي مكية خلافاً لمجاهد فلا جماع على أن الصلاة
كانت بالفاتحة لأول فرضيتها ولا ريب أن ذلك كان في مكة
وقالوا هي المراد بالسبع المثاني في قوله تعالى (ولقد آتيناك سبعاً
من المثاني والقرآن العظيم) وهو مكي بالنص . وقال بعضهم
إنها نزلت مرتين مرة بمكة عند فرضية الصلاة وأخرى بالمدينة
حين حوأت القبلة وكأن صاحب هذا القول أراد الجمع بين

استغفر الله لذنبى كله قتلنا انسانا بغير حيلة
 مثل غزل ناعم فى دابة وانتصف الليل ولم اصله
 فقلت لها قاتلتك الله ما افصحك فقات ويحك ابعده
 فساحة مع قوله تعالى « وأوحينا الى موسى أن ارضعيه فاذا
 خفت عليه فالقيه فى اليم ولا تخافى ولا تحزنى » نارا رادوه اليك
 وجاعلوه من المرسلين » فجمع فى آية واحدة بين امرين
 ونهيين وبشارتين

لما رأى علماء المسلمين فى الصدر الاول تأثير القرآن فى
 جذب قلوب الناس الى الاسلام وأن الاسلام لا يحفظ الا به
 ولما كان العرب قد اختلطوا بالعجم وفهم من دخل فى الاسلام
 من الاعاجم ما فهمه علماء العرب أجمع كل على وجوب حفظ
 اللغة العربية ودوتوا لها الدواوين ووضعوا لها القنون . نعم
 إن الاشتغال بلغة الامة وآدابها فضيلة فى نفسه ومادة من
 مواد حيائها ولا حياة لامة ماتت لغتها ولكن لم يكن هذا
 وحده هو الحامل لسلف الامة على حفظ اللغة بمفرداتها
 وأساليبها وآدابها وانما الحامل لهم على ذلك ما ذكرنا . ألف
 العلامة الاسفراينى كتابا فى الفرق ختمه بذكر أهل السنة

(قال) وبيان ما أريد أن منزل القرآن لأجله أمور
 (أحدها) التوحيد لأن الناس كانوا كأهم وثنيين وإن كان بعضهم
 يدعي التوحيد (ثانيها) وعد من أخذ به وتبشيره بحسن المثوبة
 ووعد من لم يأخذ به وإنذاره بسوء العقوبة . والوعد يشمل
 ما للامة وما للأفراد فيعني نعم الدنيا والآخرة وسعادتهما ولوعد
 كذلك يشمل نعمهما وشقاءهما فقد وعد الله المؤمنين
 بالاستخلاف في الارض والعزة والسلطان والسيادة وأوعدهم
 المخالفين بالخزي والشقاء في الدنيا كما وعد في الآخرة بالجنة
 والنعيم وأوعدهم بنار الجحيم (ثالثها) العبادة التي تحيي التوحيد
 في القلوب وتثبت في النفوس (رابعها) بيان سبيل السعادة
 وكيفية السير فيه الموصل الى نعم الدنيا والآخرة (خامسها)
 قصص من وقف عند حدود الله تعالى وأخذ بأحكام دينه
 وأخبار الذين تعدوا حدوده ونفذوا أحكام دينه ظهرياً لأجل
 الاعتبار واختيار طريق المحسنين

هذه هي الامور التي احتوى عليها القرآن وفيها حياة
 الناس وسعادتهم الدنيوية والآخروية والفتاحة مشتملة عليها
 اجمالاً بغير ما شك ولا ريب . فاما التوحيد ففي قوله تعالى (الحمد

القوانين وليس بشئ . وقال كثيرون انها أول سورة أنزلت تمامها
ثم رجح الاستاذ الحكيم انها أول منزل على الاطلاق ولم
يستثن فوله تعالى (اقرأ باسم ربك) ونزع في الاستدلال على
ذلك منزعا غريباً في حكمة القرآن وفقه الدين فقال ما مثاله
ومن آية ذلك ان السنة الالهية في هذا الكون سواء
كان كون ايجاد او كون تشريع ان يظهر سبحانه الشئ مجملاً
ثم يتبعه التفصيل بعد ذلك تدريجاً وما مثل الهدايات الالهية
الا مثل البذرة والشجرة العظيمة فهي في بدايتها مادة حياة
تحتوي على جميع اصولها ثم تنمو بالتدريج حتى تسبق فروعها بعد
ان تعظم دوحاتها ثم تجود عليك بثمرها . والفاتحة مشتملة على
مجمل مافي القرآن وكل مافيه تفصيل للاصول التي وضعت فيها
ولست أعني بهذا ما يعبرون عنه بالاشارة ودلالة الحروف
كقولهم ان أسرار القرآن في الفاتحة وأسرار الفاتحة في البسملة
وأسرار البسملة في الباء وأسرار الباء في نقطتها فان هذا لم يثبت
عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليهم الرضوان ولا هو
معقول في نفسه وانما هو من مخترعات الغلاة الذين ذهب
بهم الغلو إلى اعدام القرآن خاصته وهي البيان

وما لوعده والوعيد فالأول منهما مطوي في (بسم الله الرحمن الرحيم) فذكر 'رحمة في أول الكتاب وهي التي وسعت كل شيء - وعده بالاحسان لاسيما وفد كررها مرة ثانية تنبيهنا اننا على أن أمره إيانا بتوحيده وعبادته رحمة منه سبحانه بنا لأنه لمصلحتنا ومنفعتنا . وفوله تعالى (مالك يوم الدين) يتضمن الوعد والوعيد . ما لأن معنى الدين الخضوع أى إن له تعالى في ذلك اليوم السلطان المطلق والسيادة التي لا نزاع فيها لاحقيقة ولا ادعاء وأن العالم كله يكون فيه خاضعاً لمظمتة ظاهراً وباطناً يرجو رحمته ويخشى عذابه وهذا يتضمن الوعد والوعيد . أو معنى الدين الجزاء وهو إما ثواب للمحسن وأما عقاب للمسيء وذلك وعد ووعيد . وزد على ذلك أنه ذكر بعد ذلك (الصراط المستقيم) وهو الذى من سلكه فازو من تنكبته هلك وذلك يستلزم الوعد والوعيد وأما العبادة فبعد أن ذكرت في مقام التوحيد بقوله «إياك تعبد وإياك نستعين» أوضح معناها بمض الإيضاح بقوله تعالى (اهدنا الصراط المستقيم) أى انه قد وضع لنا صراطاً سيبينه ويحدده ويكون مناط السعادة في الاستقامة عليه والشقاء في

الله رب العالمين) لانه ناضق بان كل حمد وثناء يصدر عن نعمة مما
 فهو له تعالى ولا يصح ذلك الا اذا كان سبحانه مصدر كل
 نعمة في الكون نسوجب الحمد ومنها نعمة الخلق والايجاد
 والثرية والسمية ولم يكتف باسنزام العبارة لهذا المعنى فصرح
 به بقوله (رب العالمين) ولفظ (رب) ايس معناه المالك
 والسيد فقط بل فيه معنى الترية والائناء وهو صريح
 بان كل نعمة يراها الانسان في نفسه وفي الآفاق منه
 عز وجل فليس في الكون متصرف بالايجاد والاشقاء
 والاسعاد سواه .

التوحيد أهم ما جاء لاجله الدين ولذلك لم يكتف في الفاتحة
 بمجرد الاشارة اليه بل استكمله بقوله (اياك نعبد وإياك
 نستعين) فاجتث بذلك جذور الشرك والوثنية التي كانت
 فاشية في جميع الامم وهي اتخاذ أولياء من دون الله تعتقد لهم
 السلطة الغيبية ويدعون لذلك من دون الله ويستعان بهم على
 قضاء الحوائج في الدنيا ويتقرب بهم الى الله زلفى وجميع ما في
 القرآن من آيات التوحيد ومفارقة المشركين هو تفصيل لهذا
 الاجمال

حيث بين أن القصص إنما هو للمظة والاعتبار . وفي قوله تعالى
 (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) تصريح بأن من دون المنعم
 عليهم فريقان فريق ضلّ عن صراط الله وفريق جاحده وعاند
 من يدعو اليه فكان محفوفاً بالغضب الالهيّ ولحزي في هذه
 الحياة الدنيا . وبقى القرآن يفصل لنا في أخبار الأمم هذا
 الاجمال على الوجه الذي يفيد العبرة فيشرح حال الظالمين الذين
 قاوموا الحق وحال الذين حافظوا عليه وصبروا على ما أصابهم
 في سبيله .

فتبين من مجموع ما تقدم أن الفاتحة قد اشتملت إجمالاً
 على الأصول التي يفصلها القرآن تفصيلاً فكان انزلها أولاً
 موافقاً لسنة الله تعالى في الابداع . وعلى هذا تكون الفاتحة
 جديدة بأن تسمى (أم الكتاب) كما نقول إن النواة أم النخلة
 فإن النواة مشتملة على شجرة النخلة كلها حقيقة لا كما قال
 بعضهم إن المعنى في ذلك أن الأمم تكون أولاً ويأتي بعدها
 الاولاد

الانحراف عنه وهذه الاستقامة عليه هي هداية العبادة ويشبه هذا قوله تعالى (والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) فالتواصي بالحق والصبر هو كمال العبادة بعد التوحيد . والفاتحة بجملة ما تنفع روح العبادة في المتدبر لها وروح العبادة هي إشراب القلوب خشية الله وهيبته والرجاء لفضله لا الأعمال المعروفة من فعل وكف وحركات اللسان والأعضاء فقد ذكرت العبادة في الفاتحة قبل ذكر الصلاة وأحكامها والصيام وأيامه وكانت هذه الروح في المسلمين قبل أن يكفوا بهذه الأعمال البدنية وقبل نزول أحكامها التي فصلت في القرآن تفصيلا ما وانما الحركات والأعمال مما يتوسل به الى حقيقة العبادة ونح العبادة الفكر والمبرة

وأما الاخبار والقصص ففي قوله تعالى (صراط الذين أنعمت عليهم) تصريح بأن هنالك قوما تقدموا وقد شرع الله بشرائع لهدايتهم وصالح يصيح ألا فانظروا في الشؤون العامة التي كانوا عليها واعتبروا بها . كما قال تعالى لنبيه يدعوه الى الاقتداء بمن كان قبله من الانبياء (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده)

ومرسلها) وقد قل بعضهم إن إضافة ههنا للبيان أى أفتتح
كلامي باسم هو الله ولكن هذا يقتضى أن يكون لفظ الرحمن
الرحيم وارد على اللفظ وهو غير صحيح ويرد أن الأسماء
الثلاثة هى الميمنة للفظ الاسم تتحل ظاهرها المقصود إذا
من هذا التعبير :

مثل هذا التعبير مأثوف عند جميع الأمم ومنهم العرب
وهو أن الواحد منهم إذا أراد أن يفعل أمراً ما لاجل أمير
أو عظيم بحيث يكون متجرداً من نسبته اليه ومنسلخاً عنه
يقول أعمله باسم فلان ويذكر اسم ذاك الأمير أو السلطان
لأن اسم الشيء دليل وعنوان عليه

فاذا كنت أعمل عملاً لا يكون له وجود ولا عنه أثر، لولا
السلطان الذى به أمر، أقول إن عملي هذا باسم السلطان أى
أنه معنون باسمه ولولاه لما عملته. فعنى ابتدئ عملي (بسم الله
الرحمن الرحيم) أننى أعمل بأمره وله لآلى ولا أعمله باسمي
مستقلاً به على اننى فلان فكأنى أقول إن هذا العمل لله لالحظ
نفسي وفيه وجه آخر وهو أن القدرة التى انشأت بها العمل هى
من الله تعالى فلولا ما منحنى منها لم أعمل شيئاً فلم يصدر عني

• ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾

لا أذكر مقاله لاستاذ في البسمة من حيث لفظها
واعرابها وهل هي آية أو جزء آية ومن الفاخرة أوليست منها
فان الخلاف في ذلك مشهور وقد اختصر الاستاذ القول فيه
اختصاراً وقال انها على كل حال من القرآن فتتكم عليها كسائر
الآيات

القرآن امامنا وقدوتنا فافتتاحه بهذه الكلمة ارشاد
لنا بأن نفتتح اعمالنا بها فما معنى هذا؟ ليس معناه أن نفتتح
اعمالنا باسم من أسماء الله تعالى بأن نذكره على سبيل التبرك
أو الاستعانة به بل أن نقول هذه العبارة (بسم الله الرحمن الرحيم)
فانها مطلوبة لذاتها

عند ما نقول اني اذكر اسم الله تعالى كالعزيز والحكيم
لا تعني انك تذكر لفظ (اسم) فلو كان قولهم ان المراد من
الابتداء بالكلمة «بسم الله» التبرك باسم الله هو الصواب
لكان ينبغي ان يكون قولك (بالله الرحمن الرحيم) مثل
(بسم الله الرحمن الرحيم) وقوله تعالى (باسم الله مجراها

لأنه في البشر أم في النفس شفاؤه الاحسان والله تعالى منزه
عن لا لام ولا فعالات فالعنى المقصود بالنسبة اليه من الرحمة
أثرها وهو لا احسان . وقد مشى الجلال في تفسيره وتبعه
الصبان على أن الرحمن والرحيم بمعنى واحد وان الثاني تأكيد
الأول ومن العجيب أن يصدر مثل هذا القول عن عالم مسلم
وما هي الا غفلة نسأل الله أن يسامح صاحبها

(قال الاستاذ) وأنا لا أجزئ لمسلم أن يقول في نفسه
أو بلسانه ان في القران كلمة تغاير اخرى ثم تأتي لجرد تأكيد
غيرها بدون ان يكون لها في نفسها معنى تستقل به نعم قد يكون
في معنى الكلمة ما يزيد معنى الاخرى تقريراً او ايضاحاً ولكن
الذى لا اجزئه ان يكون معنى الكلمة هو عين معنى الاخرى
بدون زيادة ثم يؤتى بها لجرد التأكيد لا غير بحيث تكون
مما يسمى بالمرادف في عرف اهل اللغة فان ذلك لا يقع الا
في كلام من يرمي في انفذه الى مجرد التثنيق والتزويق وفي
العربية طرق للتأكيد ليس هذا منها واما ما يسمونه بالحرف
الزائد الذى يأتي للتأكيد فهو حرف وضع لذلك ومعناه هو
التأكيد وليس معناه معنى الكلمة التى يؤكد بها فالباء في قوله تعالى

هذا العمل الا باسم الله ولم يكن باسمي اذ لولا ما آتاني من القوة
 عليه لم أستطع أن آتيه وقد تم هذا المعنى بلفظ (الرحمن الرحيم)
 كما هو ظاهر . وحاصل المعنى أنني أعمل عملي متبرئاً من أن
 يكون باسمي بل هو باسمه تعالى لأنني استمد القوة والعناية
 منه وارجو إحسانه عليه فلولا لم أقدر عليه ولم أعمله بل وما
 كنت عاملاً له على تقدير القدرة عليه لولا أمره ورجاء فضله
 فلفظ الاسم معناه مراد ومعنى لفظ الجلالة مراد أيضاً وكذلك
 كل من لفظ الرحمن والرحيم . وهذا الاستعمال معروف مألوف
 في كل اللغات وأقربه اليكم اليوم ما ترونه في المحاكم النظامية حيث
 يتدوّن الاحكام قولاً وكتابة باسم السلطان فلان أو الخديو فلان
 ومعنى البسملة في الفاتحة أن جميع ما يقرر في القرآن من
 الاحكام والآيات وغيرها هو لله ومنه ليس لأحد غير الله
 فيه شيء

واختصر الاستاذ في الكلام على لفظ اسم ولفظ الجلالة
 لان الكلام فيهما مشهور . قال والرحمن والرحيم مشتقان
 من الرحمة وهي معنى يلزم بالقلب فيبعث صاحبه ويحمله على الاحسان
 الى غيره وهو محال على الله تعالى بالمعنى المعروف عند البشر

لفظ الأول حروفاً فهو غير معني ولا مر د . وقد قارب من
قال ن معي الرحمن مُحسن بالاحسان العام . ولكنه خطأ في
تخصيص مدلول الرحيم بالمؤمنين والى الذى حمل من قال إن
الثانى مؤكداً الأول على قوله هذا هو عدم لاقتناع بما فالوه
من الفرقة مع عدم التفظان لما هو حسن منه

(قال الاستاذ) والذى أقول : إن صيغة فعلا ن تدل على
وصف فعليّ فيه معنى المبالغة كفعال وهو فى استعمال اللغة
للصفات المارضة كعطشان وغرثان وغضبان وأما صيغة فعيل
فإنها تدل فى الاستعمال على المعانى الثابتة كالأخلاق والسجايا
فى الناس كعليم وحكيم وحليم وجميل . والقرآن لا يخرج عن
الأسلوب العربىّ البليغ فى الحكاية عن صفات الله عز وجل
التي تعلق عن مماثلة صفات المخلوقين فلفظ الرحمن يدل على
من تصدر عنه آثار الرحمة بالفعل وهى إفاضة النعم والاحسان
ولفظ الرحيم يدل على منشأ هذه الرحمة والاحسان وعلى أنها
من الصفات الثابتة الواجبة . وبهذا المعنى لا يستغنى بأحد
الوصفين عن الآخر ولا يكون الثانى مؤكداً للأول فإذا سمع
العربى وصف الله جل ثناؤه بالرحمن وفهم منه أنه المفيض للنعم

«وكفى بالله شهيداً» تؤكد معنى اتصال الكفاية بجانب الله جل شأنه بذاتها ومعناها لذي وضعت له ومعنى وصفها بالزيادة أنها كذلك في الاعراب وكذلك معنى من في قوله «وما هم بضارين به من أحد الا باذن الله» ونحو ذلك. ما التكرار لالتأكيد أو التقرير أو التحويل فامر سائغ في أبلغ الكلام عند ما يظهر ذلك القصد منه كتكرار جملة «فبأي آلاء ربك انكذبان» ونحوها عقيب ذكر كل نعمة وهي عند الأمل لبست مكررة فان معناها أفبهذه النعمة نكذبان وهكذا كل ما جاء في القرآن على هذا النحو

والجمهور على أن معنى الرحمن المنعم بجلال النعم ومعنى الرحيم المنعم بدقائقها وبعضهم يقول أن الرحمن هو المنعم بنعم عامة تشمل الكافرين مع غيرهم والرحيم المنعم بالنعم الخاصة بالمؤمنين وكل هذا تحكم في اللغة مبني على أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى ولكن الزيادة تدل على زيادة الوصف مطلقاً فصفة الرحمن تدل على كثرة الاحسان الذي يعطيه سواء كان جليلاً أو دقيقاً وأما كون افراد الاحسان التي يدل عليها اللفظ الاكثر حروفاً أعظم من أفراد الاحسان التي يدل عليها

وهذه الجملة خبرية ولكنها استعملت لإنشاء الحمد .
فأما معنى خبرية فهو إثبات أن الثناء الجميل في أي أنواعه
تحقق فهو ثبت له تعالى وراجع إليه لأنه متصف بكل ما يحمد
عليه حامدون فصفاته أجمل الصفات واحسانه عم جميع
الكائنات ولأن جميع ما يصح أن يتوجه إليه الحمد مما سواه
فهو منه جلّ شأنه اذ هو مصدر الكون كله فيكون له ذلك
الحمد أولاً وبالذات . والخلاصة أن أي حمد يتوجه الى محمود ما
فهو لله تعالى سواء لاحظته الحامد أو لم يلاحظه وأما معنى
الإنشائية فهو أن الحامد جعلها عبارة عما وجهه من الثناء الى
الله تعالى في الحال « رب العالمين » يشعر هذا الوصف ببيان
وجه الثناء المطلق ومعنى الرب السيد الرباني الذي يسوس
مسوده ويريه ويدبره و (العالمين) جمع عالم جمعه المذكر
الماقل تغليبا وأراد به جميع الكائنات الممكنة أي أنه رب كل
ما يدخل في مفهوم لفظ العالم . وما جمعت العرب لفظ العالم
هذا الجمع الا لتسكتة تلاحظها فيه وهي أن هذا اللفظ لا يطلق
عندهم على كل كائن وموجود كالخجر والتراب وإنما يطلقونه
على كل جملة متميزة لأفرادها صفات تقرّ بها من الماقل الذي

فعلا لا يعتمد منه أن الرحمة من الصفات الواجبة له دائماً لأن الفعل قد ينقطع إذا كان لم يكن عن صفة لازمة ثابتة وإن كان كغيره يعتمد بالسمع لفظ الرحيم يكمل اعتقاده على الوجه الذي يليق بالله تعالى ويرضيه سبحانه ويعلم أن لله صفة ثابتة هي صفة الرحمة التي عنها يكون أثرها وإن كانت تلك الصفة على غير مثال صفات المخلوقين ويكون ذكرها بعد الرحمن كذكر الدليل بعد المدلول ليقوم برهاناً عليه

﴿ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ﴾
 تعلمون أن معنى الحمد الثناء باللسان وقيدوه بالجميل لأن كلمة (ثناء) تستعمل في المدح والذم جميعاً يقال أثني عليه شراً كما يقال أثني عليه خيراً ويقولون إن (أل) التي في الحمد هي للجنس في أي فرد من أفرادها لا للاستغراق ولا للعهد المخصوص لأنه لا يصار إلى كل منهما في فهم الكلام البديل وهو غير موجود في الآية

ومعنى كون الحمد لله تعالى بأي نوع من أنواعه هو أن أي شيء يصح الحمد عليه فهو مصدره واليه مرجعه فالحمد له على كل حال

هي الى ربما يرجع اليها معنى الصفات وليتعلقوا به ويُقبلوا على
 كنسب مرضاته منسوبة صدورهم مضمضة قلوبهم ولا ينافي
 عموم لرحمة وسبقتها ما شرعه الله من العقوبات في الدنيا وما
 عدّه من العذاب في الآخرة للذين يتعدون الحدود ويتهككون
 حرمت فانه وان سمي فراً بالنسبة لصورته ومظهره فهو في
 حقيقته وغايته من لرحمة لأن فيه تربية للناس وزجراً لهم عن
 لوقوع فيما يخرج عن حدود الشريعة الآلية وفي الانحراف
 عنها اشتقاؤهم وبلاؤهم وفي الوقوف عندها سعادتهم ونعيمهم
 وولده لرؤف يربّي ولده بالته غيب فيما ينفعه والاحسان عليه
 إذا قام به وربما جأ الى الزهيب والعقوبة اذا اقتضت ذلك
 الخال والله المثل الأعلى لا إله الا هو واليه يرجعون

﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾

بين لاستاذ أولاً أن في الآية قرائتين وذكر من قرأ
 (مَلِك) ومن قرأ مَلَك والفرق بينهما وقال . قال بعضهم ان
 قراءة مَلَك أبلغ لأن هذا اللفظ يفهم منه معنى السلطان والقوة
 والتدبر وقال آخرون ان القراءة الأخرى أبلغ لان الملك هو
 الذي يدبر أعمال رعيته العامة ولا تصرف له بشيء من شؤونهم

١- جمعت جمعه ان لم تكن منه فيقال عام للانسان وعالم الحيوان وعالم النبات . وثمة ترون أن هذه الاشياء هي التي يظهر فيها معنى التربية لذى يعطيه لفظ رب لأن فيها مبدؤها وهو حياة والتغذي والتواء وهذا ظاهر في النبات لأسبابا من يقرأ شيئاً من علمه كما هو ظاهر في الحيوان . واقد كان السيد رحمه الله تعالى يقول الحيوان شجرة قطعت رجلها من الارض فهي تمشي والشجرة حيوان ساخت رجلاه في الارض فهو قائم في مكانه يأكل ويشرب وان كان لا ينام ولا يغفل .

« الرحمن الرحيم » تقدم معناها وبقي الكلام في اعادتهما والنكته فيها ظاهرة وهي أن تربيته للعالمين ليست لحاجة به اليهم كجلب منفعة أو دفع مضرة وانما هي لعموم رحمته وسؤل إحسانه . وثمة نكته أخرى وهي أن البعض يفهم من معنى الرب الجبروت والقهر فأراد الله تعالى أن يذكركم برحمته وإحسانه ليجمعوا بين اعتقاد الجلال والجمال فذكر الرحمن وهو المنقيض لانعم بسعة وتجدد لامنهي لهما والرحيم الثابت له وصف الرحمة لا يزياله أبداً فكان الله تعالى أراد أن يتجنب الى عباده فعرّفهم أن ربوبيته لهم ربوبية رحمة واحسان ليعلموا أن هذه الصفة

و أجزاء على التفریط في العمل لواجب انما يظهر في الدنيا
ظهوراً تاماً بالنسبة لمجموع الأمة لا لكل فرد من الافراد فما
من ممة نحرفت عن صراط الله المستقيم ولم تراع سنته في
خليقته لا وأحل بها العدل الالهي ما تستحق من الجزاء كالفقر
والذل وفقد العزة والسلطة . وما الافراد فالتنازى كثيراً من
المسرفين الظالمين يقضون أعمالهم منغمسين في الشهوات والمادات
نعم ان ضمايرهم توبخهم أحياناً وأنهم لا يسلمون من المنغصات
وقد يصيبهم النقص في أموالهم وعافية أبدانهم وقوة عقولهم
ولكن هذا كله لا يقابل بعض أعمالهم القبيحة لاسيما الملوك
والامراء الذين تشقى بأعمالهم السيئة أمم وشعوب كذلك نرى
من المحسنين في أنفسهم وللناس من يبتلى بهضم الحقوق ولا
ينال من الجزاء على عمله شيئاً مما يستحقه وان كان قد ينال
من الجزاء رضى نفسه وسلامة اخلاقه وصحة ملكاته ولكن
ذلك ليس كل ما يستحق . وفي ذلك اليوم يوفى كل فرد من
أفراد العالمين جزاءه كاملاً لا ينقصه شيء منه كما قال الله تعالى
« فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره . ومن يعمل مثقال ذرة
شراً يره »

الخاصة . وانما تظهر هذه التفرقة في عبد مملوك في مملكة لها سلطان ولا ريب ان مالكه هو الذي يتولى جميع شؤونه دون سلطانه . و (الدين) يطلق في اللغة على المكافأة وورد (كما تدين تدان) وقال الشاعر

ولم يبق سوى العبدوا ن دنّاكم كما دانوا
وعلى الجزاء وهو قريب من معنى المكافأة . وعلى الطاعة
وعلى الإخضاع وعلى السياسة يقال (دين فلان فلانا) أي
تولى سياسته وهو قريب من معنى الإخضاع وعلى الشريعة
وما يؤخذ العباد به من التكاليف . والمناسب هنا من هذه
المعاني الجزاء والخضوع

وانما قال « يوم الدين » ولم يقل (الدين) لتعريفنا بأن
للدن يوماً ممتازاً عن سائر الايام وهو اليوم الذي يلقي فيه كل
عامل عمله ويوفى جزاءه . ولسائل أن يسأل : أليست كل الايام
أيام جزاء وكل ما يلاقيه الناس في هذه الحياة من البؤس هو
جزاء على تفریطهم في أداء الحقوق والقيام بالواجبات التي
عليهم . والجواب بلى إن ايامنا التي نحن فيها قد يقع فيها الجزاء
على أعمالنا ولكن ربما لا يظهر لا رباه الا على بعضها دون جميعها .

من هذه الالفاظ يضاهي (عبد) ويحمل محلها ويقع موقعها
ولذلك قالوا ' ان لفظ (العباد) مأخوذ من العبادة فتكثر اضافته
الى الله تعالى ولفظ (العبيد) تكثر ضافة الى غير الله تعالى
لانه مأخوذ من العبودية بمعنى الرق وفرق بين العبادة
والعبودية بذلك المعنى ومن هنا قال بعض العلماء ان العبادة
لا تكون في لغة لا لله تعالى واسكن استعمال القرآن يحالفه .
يغلو العاشق في تعظيم معشوقه والخضوع له غلو كبيراً حتى يفنى
هو في هو وتذوب إرادته في إرادته ومع ذلك لا يسمى
خضوعه هذا عبادة باحقيقة ويبالغ كثير من الناس في تعظيم
لرؤساء والملوك والامراء فترى من خضوعهم لهم ونحرهم
مرضاتهم ما لا تراه من المتحنثين القانتين فضلاً عن سائر
العابدين ولم يكن العرب يسمون شيئاً من هذا الخضوع عبادة
فما هي العبادة إذا ؟ تدل الاساليب الصحيحة والاستعمال
العربي الصريح على ان العبادة ضرب من الخضوع بالغ حد
النهاية ناشئ عن استشعار القلب عظمة المعبود لا يعرف
منشأها واعتاد بساطة لا يدرك كنهها وما هيته . وفصارى
ما يعرفه منها . انها محيطة به ولكنها فوق ادراكه . فمن ينتهى

علمنا الله تعالى انه رحيم رحيم يجذب فلوبنا اليه
واسكن هل يشعر كل عباده بهذه المنة فينجذبوا اليه الانجذاب
المطلوب : كلا أليس فينا من يسلك كل سبيل لا يبالي بمستقيم
ومموج بلى ولهذا أعقب سبحانه ذكر الرحمة بذكر الدين
فعرفنا انه يدين العباد وينجازهم على أعمالهم فكان من رحمته
بعباده أن رباهم بنوعي التربية كليهما الترغيب والترهيب كما تشهد
بذلك آيات القرآن الكثيرة « نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم »
وأن عذابي هو العذاب الأليم

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

ماهي العبادة ؟ يقولون هي الطاعة مع غاية الخضوع وما
كل عبارة تمثل المعنى تمام التمثيل ، وتجليه للأفهام واضعاً لا يقبل
التأويل ، فكثيراً ما يفسرون الشيء ببعض لوازمه ويعرفون
الحقيقة برسومها بل يكتفون أحياناً بالتعريف اللفظي ويبينون
الكلمة بما يقرب من معناها ومن ذلك هذه العبارة التي
شرحوا بها معنى العبادة فإن فيها اجمالاً وتساهلاً . وانما اذا
تبعنا آي القرآن وأساليب اللغة واستعمال العرب لعبدة وما يماثلها
ويقاربها في المعنى نخضع وخنع وأطاع وذلك نجد أنه لا شيء

هي ما نبأنا الله تعالى بها بقوله « ن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » وقوله عز وجل « إن الإنسان لخنق هلوعا إذ مسه الشركان جزوعا وذ مسه خير منوعا لا المصلين » وقد توعد الذين يأتون بصورة الصلاة من لحركات والانماط مع السهو عن معنى العبادة وسرها فيها المؤدي الى غايتها بقوله « فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرون ويمنعون الماعون » فسماعهم مصلين لانهم أتوا بصورة الصلاة ووصفهم بالسهو عن الصلاة الحقيقية التي هي توجه القلب الى الله تعالى بالذكر بخشيته والمشعر للقلوب بعظيم سلطانه ثم وصفهم بأثر هذا السهو وهو الرياء ومنع الماعون . وذكر الاستاذ أن الرياء ضربان رياء النفاق وهو العمل لأجل رؤية الناس ورياء العادة وهو العمل بحكمها من غير ملاحظة معنى العمل وسره وفائده ولأما ملاحظة من يعمل له ويتقرب اليه به وهو ما عليه أكثر الناس فإن صلاة أحدهم في طور الرشد والعقل هي عين ما كان يحاكي به بأذ في طور الطفولية عند ما يراه يصلي -- يستمر على ذلك بحكم العادة من غير فهم ولأعقل وليس لله شيء في هذه الصلاة . وقد ورد في حديث كثيرة أن من لم

الى أقصى الذل لملك من الملوك لا يقال إنه عبده وإن قبل مواعظ
أقدمه مادام سبب الذل والخضوع معروفاً وهو الخوف من
ظلمه المعبود . أو الرجاء بكرمه المحدود . اللهم الا بالنسبة للذين
يعتقدون أن الملك قوة غيبية سماوية أفيضت على الملوك من
الملا الأعلى واختارتهم للاستعلاء على سائر أهل الدنيا ، لأنهم
أطيب عنصرأ ، وأكرم جوهرأ ، وهؤلاء هم الذين انتهى بهم
هذا الاعتقاد ، الى الكفر والإلحاد ، فاتخذوا الملوك آلهة وأرباباً
وعبدوهم عبادة حقيقية . للعبادة صور كثيرة في كل دين من
الاديان شرعت لتذكير الأنسان بذلك الشعور بالسلطان الالهي
الاعلى الذى هو روح العبادة وسرّها ولكل عبادة من العبادات
الصحيحة أثر في تقويم أخلاق القائم بها وتهذيب نفسه والأثر
انما يكون عن ذلك الروح والشعور الذى قلنا انه منشأ التعظيم
والخضوع فاذا وجدت صورة العبادة خالية من هذا المعنى لم تكن
عبادة كما أن صورة الانسان وتمثاله ليس انساناً

خذ اليك عبادة الصلاة مثلاً وانظر كيف أمر الله
بإقامتها دون مجرد الاتيان بها وإقامة الشيء هي الاتيان به مقوماً
كاملاً يصدر عن علته وتصدر عنه آثاره . وآثار الصلاة ونتائجها

تحويل دونه وقد يمكن لله تعالى لإنسان به إعطائه من العلم والقوة من دفع بعض الموانع وكسب بعض الأسباب وحجب عنه البعض الآخر فيجب علينا أن نقوم بما في استطاعتنا من ذلك وبذل في إتقان أعمالنا كل ما نستطيع من حول وقوة وأن تعاون ويساعد بعضنا بعضاً على ذلك ونفوض الأمر فيما وراء كبرنا إلى القادر على كل شيء - ونلجأ إليه وحده ونطلب المعونة المتممة للعمل والموصلة لثمرته منه سبحانه دون سواه إذ لا يقدر على ما وراء الأسباب الممنوحة لكل البشر على السواء إلا مسبب الأسباب ورب الأرباب فقوله تعالى « واياك نستعين » متمم لمعنى قوله « اياك نعبد » لان الاستعانة بهذا المعنى فزاع من القلب إلى الله وتعلق من النفس به وذلك من مخ العباداة فاذا توجه العبد بها إلى غير الله تعالى كانت ضراً من ضروب العباداة الوثنية التي كانت دائمة في زمن النزول وقبله وخضت بالذكر امسلاً يتوهم الجهلاء أن الاستعانة بمن اتخذوهم أولياء من دون الله واستعانو بهم فيما وراء الأسباب المكتسبة امامة الناس هي كالاستعانة بسائر الناس في الأسباب العامة فأراد الحق جل شأنه ان يرفع هذا

تَهْ صَلَاتِهِ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لَا يَزِدُّهُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا وَأَنَّهَا
تَلْفُ كَمَا يَلْفُ الثُّوبُ الْبَالِي وَنَضْرِبُ بِهَا وَجْهَهُ وَأَمَّا الْمَاعُونُ
فَهُوَ الْمَعُونَةُ وَالْخَيْرُ الَّذِي تَقْدُمُ فِي الْآيَةِ الْآخَرَى أَنْ مِنْ شَأْنِ
الْإِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ مَنُوعًا لَهُ إِلَّا الْمُصْلِحِينَ

وَالِاسْتِعَانَةُ هِيَ طَلَبُ الْمَعُونَةِ وَالْمَعُونَةُ هِيَ سِدُّ الْعِجْزِ
وَالْمُسَاعَدَةُ عَلَى اِتِّمَامِ الْعَمَلِ الَّذِي يَعِجْزُ عَنْهُ الْمُسْتَعِينُ بِنَفْسِهِ
ثُمَّ تَكَلَّمَ الْإِسْنَادُ عَلَى حَصْرِ الْعِبَادَةِ وَالِاسْتِعَانَةِ فِي اللَّهِ
تَعَالَى الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ تَقْدِيمُ الْمَفْعُولِ (إِيَّاكَ) عَلَى الْفِعْلِ فَقِيلَ
مَا مِثَالُهُ

أَمَرْنَا اللَّهَ تَعَالَى بِأَنْ لَا نَعْبُدَ غَيْرَهُ لِأَنَّ السُّلْطَةَ الْغَيْبِيَّةَ الَّتِي
هِيَ وَرَاءَ الْأَسْبَابِ لَيْسَتْ إِلَّا لَهُ دُونَ غَيْرِهِ فَلَا يَشَارِكُهُ فِيهَا أَحَدٌ
فِي عَظَمَةِ الْعِبَادَةِ وَأَمَرْنَا بِأَنْ لَا نَسْتَعِينَ بِغَيْرِهِ أَيْضًا وَهَذَا
يَحْتَاجُ إِلَى الْبَيَانِ لِأَنَّهُ أَمَرْنَا أَيْضًا فِي آيَاتٍ أُخْرَى بِالْتَّعَاوُنِ
« وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى » فَمَا مَعْنَى الْاسْتِعَانَةِ بِهِ مَعَ ذَلِكَ ؟
الْجَوَابُ أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ يَعْمَلُهُ الْإِنْسَانُ تَتَوَقَّفُ ثَمَرَتُهُ وَنَجَاحُهُ
عَلَى حُصُولِ الْأَسْبَابِ الَّتِي اقْتَضَتْ الْحِكْمَةُ الْإِلَهِيَّةُ أَنْ تَكُونَ
مُؤَدِيَةً إِلَيْهِ وَاسْتِفَاءَ الْمَوَانِعِ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا بِمَقْتَضَى الْحِكْمَةِ أَنْ

أُمِّينَ عَظِيمِينَ هُم مَعْرَجُ السَّعَادَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ . أَحَدُهُمَا
 أَنْ نَعْمَلَ لِأَعْمَالِ النَّافِعَةِ وَنَجْتَهِدَ فِي إِتْقَانِهَا مَا اسْتَطَعْنَا لِأَنْ
 حَاصِبِ الْمَعُونَةِ لَا يَكُونُ لَا عَلَى عَمَلٍ بِذَلِكَ فِيهِ الْمَرْءُ طَاقَتَهُ فَلَمْ
 يَوْفِهِ حَقُّهُ أَوْ يُخْشَى أَنْ لَا يَنْجَحَ فِيهِ فَطَلَبِ الْمَعُونَةِ عَلَى إِتْمَانِهِ وَاكْمَالِهِ
 وَمَنْ وَقَعَ مِنْ يَدِهِ الْقَلَمُ عَلَى الْمَكْتَبِ لَا يَطْلُبُ الْمَعُونَةَ مِنْ أَحَدٍ
 عَلَى مَسَاكِهِ وَمَنْ وَقَعَ تَحْتَ عِبٍّ ثَقِيلٍ يَعْجُزُ عَنِ الْهَوِضِ بِهِ
 وَحْدَهُ يَطْلُبُ الْمَعُونَةَ مِنْ غَيْرِهِ عَلَى رَفْعِهِ بَعْدَ اسْتِفْرَاجِ الْقُوَّةِ فِي
 الْإِسْتِقْلَالِ بِهِ وَهَذَا الْأَمْرُ هُوَ صِرَاقَةُ السَّعَادَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَرُكْنٌ
 مِنْ أَرْكَانِ السَّعَادَةِ الْآخِرِيَّةِ . وَثَانِيَهُمَا مَا أَفَادَهُ الْحَصْرُ مِنْ وَجُوبِ
 تَخْصِيصِ الْإِسْتِعَانَةِ بِاللَّهِ تَعَالَى وَحْدَهُ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ وَهُوَ رُوحُ
 الدِّينِ وَكَمَالِ التَّوْحِيدِ الْخَالِصِ الَّذِي يَرْفَعُ نَفُوسَ مُعْتَقِدِيهِ وَيَخْلُصُهَا
 مِنْ رِقِّ الْأَغْيَارِ وَيُفْتِكُ إِرَادَتَهُمْ مِنْ أَسْرِ الرُّؤْسَاءِ الرُّوحَانِيِّينَ .
 وَالشُّيُوخِ الدَّجَائِلِ ، وَيُطْلِقُ عِزَائِهِمْ مِنْ قَيْدِ الْمَيِّمِينَ السَّكَاذِبِينَ .
 مِنَ الْأَحْيَاءِ وَالْمَيِّتِينَ ، فَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ مَعَ النَّاسِ حُرّاً خَالِصاً
 وَسَيِّداً كَرِيماً . وَمَعَ اللَّهِ عَبْدًا خَاضِعاً « وَمَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً »

لللبس عن عباده ببيان ان الاستعانة فيما هو في استطاعة الناس
 بالناس انما هي ضرب من استعمال الاسباب المسنونة وما منزلتها
 لا كمنزلة استعمال الآلات فيما هي آلات له بخلاف الاستعانة في
 شؤون نفوت المندر والقوى المعروفة في متناول الفهم كالاستعانة
 على شفاء المرض بما وراء الدواء وعلى غلبة العدو بما وراء العدة
 والمدة فان ذلك مما لا يجوز الفرع به لغير الله تعالى صاحب
 السلطان الاعظم على ما لا يصل اليه سلطان احد من العالم
 وضرب الاستاذ مثلاً الزارع يبذل جهده في الحث
 والمدق وتسميد الارض وريها ويستعين بالله تعالى على إتمام
 ذلك بمنع الآفات والجوائح السماوية أو الارضية ومثل بالتاجر
 يحدق في اختيار الاصناف ويمهر في صناعة الترويج ثم يتكل على
 الله فيما بعد ذلك ثم قال ومن هنا تعلمون أن الذين يستعينون
 باصحاب الاضرحة والقبور على قضاء حوائجهم وتيسير أمورهم
 وشفاء أمراضهم ونماء حرثهم وزرعهم وهلاك أعدائهم وغير
 ذلك ممن المصالح عن صراط التوحيد ناكبون ، وعن ذكر
 الله معروضون

أرشدتنا هذه الكلمة الوجيزة « واياك نستعين » الى

يعط من الالهام والوجدان ما يكفي مع الحس الظاهر لهذه الحياة الاجتماعية كما أعطي النحل والنمل فان الله قد منحها من الالهام ما يكفيها لان تعيش مجتمعة يؤدي كل واحد منها وظيفة العمل لجميعها ويؤدي الجميع وظيفة العمل للواحد وبذلك قامت حياة أنواعها كما هو مشاهد

ثما الانسان فلم يكن من خاصة نوعه أن يتوفر له مثل ذلك لالهام فبإيه الله هداية هي أعلى من هداية الحس والالهام وهى العقل الذى يصحح غلط الحواس والمشاعر ويبين أسبابه وبذلك أن البصر يرى الكبير على البعد صغيراً ويرى العمود المستقيم فى الماء معوجاً والصفراوي يذوق الحلو مرّاً والعقل هو الذى يحكم بفساد هذا الادراك

(الهداية الرابعة الدين) يغلط العقل فى إدراكه كما تغلط الحواس وقد يهمل الانسان استخدام حواسه وعقله فيما فيه سمادته الشخصية والنوعية ويسلك بهذه هدايات مسالك الضلال فيجعلها مسخرة لشهواته ولذاته حتى تورده موارد الهلكة . فاذا وقعت المشاعر فى مزلق لزال ، واستترقت الحظوظ والاهواء العقل فصار يستنبط لها ضروب الحيل ،

﴿ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾

ذكر الاستاذ أولاً ما قالوه في معنى الهداية لغة من أنها الدلالة بلطف على ما يوصل الى المطلوب ثم بين أنواعها ومراتبها فقال ما مثاله . منح الله تعالى الانسان أربع هدايات يتوصل بها الى سعادته (اولها) هداية الوجدان الطبيعي والالهام الفطري وتكون للأطفال منذ ولادتهم فان الطفل بعد ما يولد يشعر بألم الحاجة الى الغذاء فيصرخ طالباً له بفطرته وعند ما يصل الثدي الى فيه يلهم التقامه وامتصاصه (الثانية) هداية الحواس والمشاعر وهي متممة للهداية الاولى في الحياة الحيوانية ويشارك الانسان فيهما الحيوان الاعجم بل هو فيهما أكمل من الانسان فان حواس الحيوان وإلهامه يكملان له بعد ولادته بقليل بخلاف الانسان فان ذلك يكمل فيه بالتدريج في زمن غير قصير ألا تراه عقيب الولادة لا تظهر عليه علامات ادراك الاصوات والمرئيات ثم بعد مدة يبصر ولكنه لقصر نظره يجهل تحديد المسافات فيحسب البعيد قريباً فيمدي يديه اليه ليتناوله وإن كان قر السماء ولا يزال يغلط حسه حتى في طور الكمال

(الثالثة) هداية العقل . خلق الانسان ليعيش مجتمعاً ولم

في آيات كثيرة منها قوله تعالى « وهديناه النجدين » أى طريقى السعادة والشقاوة وخير والشر . قال الاستاذ : وهذه تشمل هداية خوس الضاهرة والباطنة وهدية العقل وهداية الدين . ومنها قوله تعالى « وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى » أى دللناهم على طريقى الخير والشر فسلكوا سبل الشر المعبر عنه بالعمى . وذكر غير هاتين الآيتين مما فى معناها ثم قال

ولكن بقي معنا هداية أخرى وهي المعبر عنها بقوله تعالى « أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده » فليس المراد من هذه الهداية ما سبق ذكره فالهداية فى الآيات السابقة بمعنى دلالة وهي بمنزلة إيقاف الإنسان على رأس الطريقين المهلك والمنجي مع بيان ما يؤدي إليه كل منهما وهي مما تفضل الله به على جميع أفراد البشر أما هذه الهداية فهي أخص من تلك والمراد بها إعادتهم وتوفيقهم للسير فى طريق الخير والنجاة مع الدلالة وهي لم تكن ممنوحة لكل أحد كالحواس والعقول وشرع الدين ^(١)

(١) هذا الفرق بين معنى الهداية معروف فى اللغة وبه يجب أن

فكيف يتسنى للإنسان مع ذلك أن يعيش سعيداً؟ وهذه
الخطوظ والأهواء ليس لها حد يقف الإنسان عنده وما هو بعائش
وحده وكثيراً ما تتناول به الى ما في يد غيره فهي لهذا تقضي
أن يعدو بعض أفرادها على بعض فيتنازعون ويتدافعون
ويتجادلون ويتجادون ويتواثبون ويتناهبون حتى يفني بعضهم
بعضاً ولا تفني عنهم تلك الهدايا شيئاً فاحتاجوا الى هداية
ترشدهم في ظلمات أهوائهم اذا غلبت على عقولهم وتبين لهم
حدود أعمالهم ليقفوا عندها ويكفوا أيديهم عما وراءها. ثم إن
مما أودع في غرائز الانسان الشعور بسلطة غيبية متسلطة على
الأشياء كوان ينسب اليها كل ما لا يعرف له سبباً لأنها هي الواهبة
كل موجود ما به قوام وجوده وبأن له حياة وراء هذه الحياة
المحدودة فهل يستطيع أن يصل بتلك الهدايا الثلاث الى
تحديد ما يجب عليه لصاحب تلك السلطة الذي خلقه وسواه
ووهبه هذه الهدايا وغيرها وما فيه سعادته في تلك الحياة
الثانية. كلا إنه في أشد الحاجة الى هذه الهداية الرابعة — الدين —
وقد منحه الله تعالى إياها

أشار القرآن الى أنواع الهداية التي وهبها الله تعالى للإنسان

هندسة قرب موصل بين طرفين وهذا المعنى لازم للمعنى
النفوي كما هو ظاهر بالبداية وانما فلنا ان المراد بمقابل
المستقيم كل ما فيه انحراف لأن كل من يميل ويحرف عن
الجادة يكون أضل عن الغاية ممن يسير عليها في خطّ ذي
تعاريج لأن هذا الأخير قد يصل الى الغاية بعد زمن طويل
ولكن الأول لا يصل اليها قط بل يزداد بعداً كلما أوغل في
السير وانهمك فيه

وقد قالوا إن المراد بالصراط المستقيم الدين أو الحق أو
العبد والحدود ونحن نقول إنه جملة ما يوصلنا الى سعادتي الدنيا
والآخرة من عقائد وآداب وأحكام وتعاليم. لِمَ سُمِّيَ الموصل
الى السعادة من ذلك صراطاً وطريقاً ؟ خذ الحق مثلاً وهو
الاعتقاد الصحيح بالله وبالنبوة وبأحوال الكون والناس
تر معنى الصراط فيه واضحاً لأن السبيل أو الصراط هو
ما أسلكه وأسير فيه لبلوغ الغاية التي أقصدها . كذلك الحق
الذي يبين لي الواقع في العقيدة الصحيحة هو كالجادة يبين
السبل المتفرقة المضلة فالطريق الواضح للحس ، يشبهه الحق
للعقل والنفس ، سير حسي . وسير معنوي . كذلك اذا اعتبرت

ولما كان الانسان عرضة للخطأ والضلال في فهم الدين
وفي استعمال الحواس والعقل على ما قدمنا كان محتاجاً الى
المعونة الخاصة فأمرنا الله بطلبها منه في قوله « إِهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيمَ » فمعنى (اهدنا الصراط المستقيم) دلنا دلالة تصحبها
معونة غيبية من لدنك تحفظنا بها من الضلال والخطأ .
وما كان هذا أوّل دعاء علّمنا الله تعالى إياه الا لأن حاجتنا
إليه أشد من حاجتنا الى كل شيء سواه

ثم بين معنى الصراط (وهو الطريق) واشتقاقه وقراءة
السرّاط بالسين المهملة واشتقاقها على نحو ما في كتب اللغة
والتفسير ومعنى المستقيم وهو ضدّ المموجّ وقال : ليس المراد
بمقابل المستقيم المموجّ ذا المتعجّج والتعاريج بل المراد كل ما فيه
انحراف عن الغاية التي يجب أن ينتهي اليها . والمستقيم في عرف

التناقض الظاهري في قوله تعالى (وانك تهدي الى صراط مستقيم) وقوله
تعالى (انك لاتهدي من أحيت ولكن الله يهدي من يشاء) وقوله
تعالى (ليس عابك هداهم وانكن الله يهدي من يشاء) فالهداية التي
أثبتها للنبي صلى الله عليه وسلم هي الدلالة على الخير والحق والتي نفاها
عنه هي الثانية التي بمعنى الاعانة والتوفيق

لينا من الشريعة ولأحكام وأخذ أنفسنا بما نعلم من ذلك .
وهذا فضل ما نطلب فيه المعونة منه جل شأنه لاشتماله على
خيري الدنيا والآخرة فهو بهذه الآية يعلمنا كيف نستعين
بعد أن علمنا اختصاصه بالاستعانة في قوله وإياك نستعين

﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾

(غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ)

الصراط المستقيم هو الموصل الى الحق ولكنه ما بينه
بذلك كما بينه في نحو سورة العصر (وتلا الاستاذ السورة
وتكلم عليها كلاماً موجزاً) وإنما بينه بإضافته الى من سلك هذا
الصراط كما قال « فبهدهم قتده » وقد قلنا إن الفاتحة مشتملة على
إجمال مافصل في القرآن حتى من الأخبار التي هي مثل الذكري
والاعتبار ، وينبوع العظة والاستبصار ، وأخبار القرآن كلها
تنطوي في إجمال هذه الآية

فسر بعضهم المنعم عليهم بالمسلمين والمنغضوب عليهم باليهود
والضالين بالنصارى . ونحن نقول إن الفاتحة أول سورة نزلت
كما قال الأمام علي رضي الله عنه وهو أعلم بهذا من غيره لأنه
تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وأول من آمن به وإن لم

المعنى في الحدود والأحكام تجرده واضحاً - قُتِمَتْ أحكام
الأعمال الى واجب ومندوب ومباح ومحرم ومكروه فكان
هذا مريحاً لنا من تمييز الخير من الشر بأنفسنا واجتهادنا في بيان
الاحكام بالهداية الكبرى وهي الدين كالطريق الواضح يسلك
بالعمل . ومع هذا تجد الشهوات تتلاعب بالأحكام وترجمها
الى أهوائها كما يصرف السفهاء عقولهم وحواسهم فيما يرددهم
وهذا التلاعب بالدين إنما يصدر من علمائه . وضرب لذلك
مثلاً أحد الشيوخ المتفقيين سرق كتاباً من وقف أحد الأروقة
في الأزهر مستحلاً له بحجة أن قصد الواقف الانتفاع به وهو
يحصل بوجود الكتاب عنده وقد يفوت النفع ببقائه في الرواق
حيث وضعه الواقف . واستحلال المحرمات بمثل هذا التأويل
ليس بقليل ولذلك كان الانسان محتاجاً أشد الاحتياج الى
العناية الالهية الخاصة لأجل الاستقامة والسير في تلك الهدايات
الأربع سيراً مستقيماً يوصل الى السعادة لهذا نبهنا الله جلّ
شأنه الى أن نلجأ اليه ونسأله الهداية ليكون عوناً لنا ينصرنا
على أهوائنا وشهواتنا وأن تكون استعانتنا في ذلك به لا بسواه
بعد ان نبذل ما نستطيع من الفكر والجهد في معرفة ما أنزل

والثمرات ونأخذ الدهشة والحيرة اذا سمع أن كثيراً من رجال الدين من أمة هذا كتبها يعادون التاريخ باسم الدين ويرغبون عنه ويقولون إنه لا حاجة اليه ولا فائدة له . وكيف لا يدهش ويحار القرآن ينادي بأن معرفة أحوال الأمم من أهم ما يدعو اليه هذا الدين « وَيَسْتَجْلِبُونَكَ بِأَسِيَّةٍ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ »

وهنا سؤال وهو كيف يأمرنا الله تعالى باتباع صراط من تقدمنا وعندنا أحكام وارشادات لم تكن عندهم وبذلك كانت شريعتنا أكل من شرائعهم وأصلح لزماننا وما بعدهم؟ والقرآن يبين لنا الجواب وهو أنه يصرح بأن دين الله في جميع الأمم واحد وإنما تختلف الأحكام بالفروع التي تختلف باختلاف الزمان وأما الأصول فلا خلاف فيها . قال تعالى « قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ » الآية وقال تعالى « إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ » الآية . فالاعتقاد بالله وبالنبوة وبترك الشر وبعمل البر والتخلق بالخلق الفاضلة مستوفى للجميع وقد أمرنا الله بالنظر فيما كانوا عليه والاعتبار بما صاروا اليه فنتقدي بهم في القيام على أصول الخير وهو أمر

تكن أول سورة على الإطلاق فلا خلاف في أنها من أوائل
السور (كما مرَّ في المقدمة) ولم يكن المسلمون في أول نزول
الوحي بحيث يطلب الاهتداء بهداهم وما هداهم إلا من
الوحي ثم هم المأمورون بأن يسألوا الله أن يهديهم هذا السبيل
سبيل من أنعم الله عليهم فأولئك غيرهم وإنما المراد بهذا ما جاء
في قوله تعالى « فبهدهم اقتده » وهم الذين أنعم الله عليهم من
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من الأمم السالفة .
فقد أحال على معلوم أجمله في الفاتحة وفصله في سائر القرآن
بقدر الحاجة فثلاثة أرباع القرآن تقريباً قصص وتوجيه للأفكار
إلى الاعتبار بأحوال الأمم في كفرهم وإيمانهم وشقاوتهم وسعادتهم
ولا شيء يهدي الإنسان كالمثالات والوقائع فإذا امتثلنا الأمر
والإرشاد ونظرنا في أحوال الأمم السالفة وأسباب علمهم
وجاهلهم وقوتهم وضعفهم وعزهم وذلهم وغير ذلك مما يعرض
للأمم كان لهذا النظر أثره في نفوسنا يحملنا على حسن الأسوة
والاقتداء بأخيار تلك الأمم فيما كان سبب السعادة والتمكن
في الأرض واجتناب ما كان سبب الشقاوة أو الهلاك والدمار .
ومن هنا ينبغي للعامل شأن علم التاريخ وما فيه من الفوائد

ببلغهم الرسالة أو بلغتهم على وجه ما يتبين لهم فيه الحق فهؤلاء هم أحق باسم الضالين فإن الضال حقيقة هو التائه الواقع في عمالة لا يهتدي معها إلى المطلوب والعمالة في الدين هي الشبهت إلى تلبس 'لحق' بالباطل وتشبه الصوب بالخطأ

والضالون على أقسام (لاول) من لم تبلغهم الدعوة إلى رسالته أو بلغتهم على وجه لا يسوق إلى النظر فهؤلاء لم يتوفر لهم من أنواع الهداية سوى ما يحصل بالحس والعقل وحرّموا رشد الدين فإن لم يضلوا في شؤونهم الدنيوية ضلوا لا محالة فيما تطالب به نجاة الارواح وسعادتها في الحياة الاخرى على أن من شأن الدين الصحيح أن يفيض على أهله من روح حياة مابه يسمعون في الدنيا والآخرة معاً فمن حرم الدين حرم السعادتين وظهر أثر التخيبط والاضطراب في أعماله المعاشية وحلّ به من الرّزايا ما يتبع الضلال والتخيبط عادة سنّه الله في هذا العالم ولن تجد لسنة تبديلاً . أما أمرهم في الآخرة فعلى أنهم ان يساووا المهتدين في منازلهم وقد يعفو الله عنهم وهو الصّالح لما يريد

(القسم الثاني) من بلغته الدعوة على وجه يبعث على النظر فساق همته إليه وستفرغ جهده فيه ولكن لم يوفق إلى

يتضمن الدليل على أن في ذلك الخير والسعادة على حسب طريقة القرآن في قرن الدليل بالمدلول والعلة بالملول والجمع بين السبب والمسبب . وتفصيل الاحكام التي هذه كلياتها بالأجمال نعرفه من شرعنا وبنينا عليه الصلاة والسلام

وأما قوله تعالى « غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ » فالمغضوب عليهم هم الذين خرجوا عن الحق بعد علمهم به والذين بلغهم شرع الله تعالى ودينه فرفضوه ولم يتقبلوه انصرافاً عن الدليل، ورضى بما ورثوه من القيل، ووقوفاً عند التقليد، وعكوقاً على هوى غير رشيد، وغضب الله عقوبته وانتقامه . وقوله « وَلَا الضَّالِّينَ » قرن المعطوف فيه بلا لما في (غير) من معنى النفي أي وغير الضالين فقيه تأكيد للنفي . وهو يدل على أن الطوائف ثلاث المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالون ولا شك أن المغضوب عليهم ضالون أيضاً لانهم ببذم الحق وراء ظهورهم قد استدبروا النجاة واستقبلوا غير وجهها فلا يصلون الى مطلوب، ولا يهتدون الى مرغوب، ولكن فرقا بين من عريف الحق فاعرض عنه على علم وبين من لم يظهر له الحق فهو تأنه بين الطرق لا يهتدي الى الجادة فيها وهم من لم

كذا فيحلف وعلامة الكذب بادية على وجهه فيأثبه المستحلف
 من طرفين آخر ويحمله على الحلف بشيخ من المشايخ الذين يعتقد
 بهم فيتغير لونه وتضطرب أركانه ثم يرجع في أثبه ويقول
 الحق ويقر بأنه فعل ما حلف عليه أولاً أنه لم يفعله تكريماً لاسم
 ذلك الشيخ وخوفاً منه أن يسلب عنه نعمة أو يحل به نعمة
 إذا حلف باسمه كاذباً (ثم ذكر الاستاذ وقائع كثيرة من ذلك)
 فهذا ضلال في أصول العقيدة يرجع الى الضلال في الاعتقاد
 بالله وما يجب له من الوحدانية في الأفعال ولوردنا أن نسرده
 ما وقع فيه المسلمون من الضلال في العقائد الأصلية بسبب
 البدع التي عرضت على دين الإسلام اطال المقال واحتيج الى
 وضع مجلدات في وجوه الضلال

ومن أشنعها أثراً وأشدّها ضرراً خوض رؤساء الفرق
 منهم في مسائل القضاء والقدر والاختيار والجبر وتحقيق الوعد
 والوعيد وتهوين مخالفة الله على نفوس العبيد

إذا وزنا ما في آدم غننا من الاعتقادات بكتاب الله تعالى
 من غير أن ندخلها فيه أولاً يظهر لنا كوننا مهتدين أو ضالين .
 وأما إذا دخلنا ما في آدم غننا في القرآن وحشرنا ما فيه أولاً

الاعتماد بما دعي اليه وانقضى عمره وهو في الطلب وهذا القسم لا يكون الا أفراداً متفرقة في الأئمة ولا يعم حاله شعباً من الشعوب فلا يظهر له أثر في أحوالها العامة وما يكون لها من سعادة وشفاء في حياتهم الدنيا أما صاحب هذه الحالة فقد ذهب بعض الاشاعرة الى أنه ممن يرجى له رحمة الله تعالى وينقل صاحب هذا الرأي مثله عن أبي الحسن الأشعري وعلى رأي الجمهور فلا ريب أن مؤاخذته أخف من مؤاخذة الجاحد الذي استعصى على الدليل وكفر بنعمة العقل ورضي بحظه من الجهل . (القسم الثالث) من بلغتهم الرسالة وصدقوا بها بدون .

نظر في أدلتها ولا وقوف على أصولها فاتبعوا أهواءهم في فهم ما جاءت به في أصول العقائد وهؤلاء هم المبتدعة في كل دين ومنهم المبتدعون في دين الاسلام وهم المنحرفون في اعتقادهم عما تدل عليه جملة القرآن وما كان عليه السلف الصالح وأهل الصدر الاول ففرقوا الامة الى مشارب ينص بمائها الوارد ولا يرتوي منها الشارب وإني أشير الى طرف من آثارهم في الناس . يأتي الرجل الى دوائر القضاء فيستحلف بالله العلي العظيم أو بالمصحف الكريم وهو كلام الله القديم أنه ما فعل

قوى الادراك فيها وتفسد الأخلاق وتضطرب الاعمال ويحل بها الشقاء عقوبة من الله لا بد من نزولها بهم سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة تحويلاً . وبعد حلول الضعف ونزول البلاء بامة من الامم من العلامات والدلائل على غضب الله تعالى عليها لما أحدثته في عقائدها وأعمالها مما يخالف سننه ولا يتبع فيه سننه . لهذا علمنا الله تعالى كيف ندعوه بان يهدينا طريق الذين ظهرت نعمته عليهم بالوقوف عند حدوده وتقوم العقول والاعمال بفهم ما هدانا اليه وأن يجنبنا طرق اولئك الذين ظهرت فيهم آثار نعمة بالانحراف عن شرائعه سواء كان ذلك عمداً وعناداً أو غواية وضلالاً

واعلموا أن الامة اذا ضلت سبيل الحق واعب الباطل باهوائها ففسدت أخلاقها واعتلت اعمالها وقعت في الشقاء لا محالة وساط الله عليها من يستند لها ويستأثر بشؤونها ولا يؤخرها العذاب الى يوم الحساب وان كانت ستلاقي نصيبها منه أيضاً فاذا تمالى بها النفي وصل بها الى الهلاك ومحي أثرها من الوجود لهذا علمنا الله تعالى كيف ننظر في أحوال من سبقنا ومن بقيت آثارهم بين أيدينا من الامم لنعبر ونميز بين مابه تسعد الاقوام

فلا يمكننا أن نعرف الهداية من الضلال لاختلاط الموزون بالميزان فلا يدري ما هو الموزون من الموزون به . أريد أنه يجب أن يكون القرآن أصلاً تحمل عليه المذاهب والآراء في الدين لأن تكون المذاهب أصلاً والقرآن هو الذي يحمل عليها ويرجع بالتأويل أو التحريف إليها . كما جرى عليه المخدولون وتاه فيه الضالون

(القسم الرابع) ضلال في الاعمال وتحريف للاحكام عما وضعت له كالخطأ في فهم معنى الصلاة والصيام وجميع العبادات والخطأ في فهم الاحكام التي جاءت في المعاملات ولنضرب لذلك مثلا الاحتيال في الزكاة بتحويل المال الى ملك الغير قبل حلول الحول ثم استراداده بعد مضي قليل من الحول الثاني حتى لا تجب الزكاة فيه وظن المحتال أنه بحيلته قد خلص من أداء الفريضة ونجا من غضب من لا تخفى عليه خافية ولا يعلم أنه بذلك قد هدم ركنا من أهم أركان دينه وجاء بعمل من يعتقد أن الله قد فرض فرضاً وشرع بجانب ذلك الفرض ما يذهب به ويمحو أثره وهو محال عليه جل شأنه — ثلاثة أقسام من هذا الضلال اولها وثالثها ورابعها يظهر أثرها في الامم فتختل

باديء لأي شافياً ينزهه عنه كلام الله تعالى فأجاب حفظه الله تعالى
بقوله

كان بعض القوم بطر جاهلاً إذ أسابه خير ونعمة يقول إن
الله تعالى قد أكرمه بما أعطاه من ذلك وأصدره من لدنه وساقه
إليه من خزائن فضله عنايه منه به لملو منزلته وذا وصل إليه
شر وهو المراد من السيئة يزعم أن منبع هذا الشر هو النبي
صلى الله عليه وسلم وأن شؤم وجوده هو ينبوع هذه السيئات
والشرور . فهؤلاء الجاهلون الذين كانوا يرون الخير والشر
والحسنة والسيئة يتناوبانهم قبل ظهور النبي وبعده كانوا يفرقون
بينهما في السبب الأول لكل منهما فينسبون الخير أو الحسنة
إلى الله تعالى على أنه مصدرها الأول ومطلبها الحقيقي يشيرون
بذلك إلى أنه لا يد للنبي فيه وينسبون الشر أو السيئة إلى النبي
على أنه مصدرها الأول ومنبعها الحقيقي كذلك وأن شؤمه
هو الذي رماهم بها وهذا هو معنى « من عند الله » أو « من
عندك » أي من لدنه ومن خزائنه وعطائه ومن لذلك ومن
رذائلك التي ترمي بها الناس . فرد الله عليهم هذه المزاعم بقوله
« قل كل من عند الله » أي أن السبب الأول وواضع أسباب

وما به تشقى . أما في الافراد فلم تجر سنة الله بلزوم العقوبة لكل ضال في هذه الحياة الدنيا فقد يستدرج الضال من حيث لا يعلم ويدركه الموت قبل أن تزول النعمة عنه وانما يلقي جزاءه « يوم لا تملكُ نفسٌ لنفسٍ شيئاً والامرُ يومئذٍ لله »

المقالة الأولى

في أفعال العباد ونسبتها تارة اليهم وتارة الى الله تعالى ﴿ نشرنا هذه المقالة في الجزء السابع من المجلد الثالث من مجلة المنار (ص ١٥٧) تحت عنوان «سؤال وجواب عن آيتين من الكتاب» رفع سؤال الى مولانا حجة الاسلام وقدوة الأنام الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية يطلب صاحبه فيه بيان الجمع بين قوله تعالى « وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَّا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا » وقوله تعالى عقيبها « مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا » فان بينهما في

ويبعد عن الشهوة والتعاسة وهذه النعم إنما يكون مصدرها تلك
الموهب لا آلمية فهي من الله تعالى فما أصابك من حسنة فمن الله
لان قواك التي كسبت بها خير وسنغزرت بها الحسنات بل
وستعلمك لتلك القوى إنما هو من الله لانك لم تأت بشيء سوى
استعمال ما وهب الله فواصل حسنة بالله ظاهر ولا يفصلها عنه
فاصل لا ظاهر ولا باطن . وأما إذا أسأنا التصرف في أعمالنا
وفرطنا النظر في شؤوننا وأهملنا العقل وانصرفنا عن سرّ ما
أودع الله في شرائعه وغفلنا عن فهمه فاتبعنا الهوى في أفعالنا
وجلبنا بذلك الشر على أنفسنا كان ما أصابنا من ذلك صادرا عن سوء
اختيارنا وإن كان الله تعالى هو الذي يسوفه الينا جزاء على ما فرطنا
ولا يجوز لنا أن ننسب ذلك الى شؤم أحد أو تصرفه . ونسبة
الشر والسيئات الينا في هذه الحالة ظاهرة الصحة فاما الموهب
الالهية بطبيعتها فهي متصلة بالخير والحسنات وانما يعطل أثرها
إهمالها أو سوء استعمالها وعن كلا الأمرين يساق الشر الى أهله
وهما من كسب المهملين وسيئ الاستعمال فحق ان ينسب اليهم
ما أصيبوا به وهم الكاسبون ليسيبه فقد حالوا بكسبهم بين القوى
التي غرزها الله فيهم لتؤدي الى الخير والسعادة وبين ما حقرها

الخير والشر المنعم بالنعم والرامي بالنقم انما هو الله وحده وليس لمن ولا لشؤم مدخل في ذلك فهو بيان للفاعل الاول الذي يرد اليه الفعل فيما لا تتناوله قدرة البشر ولا يقع عليه كسبهم وهو الذي كان يعنيه أولئك المشاققون عند ما يقولون الحسنة من الله والسيئة من محمد أي انه لا دخل لاختيارهم في الاولى ولا في الثانية وأن الاولى من عناية الله بهم والثانية من شؤم محمد عليهم فجاءت الآية ترميهم بالجهل فيما زعموا ولو عقلوا لعلموا ان ليس لاحد فيما وراء الاسباب المعروفة نعل الخير والشر في ذلك سواء

هذا فيما يتعلق بمن بيده الامر الاعلى في الخير والشر والنعم والنقم أما ما يتعلق بسنة الله في طريق كسب الخير والتوقي من الشر والتمسك بأسباب ذلك فالأمر على خلاف ما يزعمون كذلك فان الله سبحانه وتعالى قد وهبنا من العقل والقوى ما يكفيننا في توفير أسباب سعادتنا والبعد عن مساقط الشقاء فاذا نحن استعملنا تلك المواهب فيما وهبت لاجله وصر فناحو اسنا وعقولنا في الوجوه التي نال منها الخير وذلك انما يكون بتصحيح الفكر وإخضاع جميع قوانا لاحكامه وفهم شرائع الله حق الفهم والتزام ما حدده فيها فلا ريب في أننا نال الخير والسعادة

إلى النى ولا إلى غيره فإن النبي أو سواه لم يغلبه على اختياره ولم
يقهره على آيانه ما كان سبباً فى الانتقام منه

فلو عقل هؤلاء القوم لحدوا لله وحمدوا (يا محمد) على
ما ينالون من خير فإن الله هو مانحهم ما وصلوا به إلى الخير
وأنت مداعهم لالتزم شرع الله وفى التزامها سعادتهم ثم إذا
أصابهم شر كان عليهم أن يرجعوا باللائمة على أنفسهم لتقصيرهم
فى أعمالهم أو خروجهم عن حدود الله فعند ذلك يعلمون أن الله
قد انتقم منهم للتقصير أو العصيان فيؤدبون أنفسهم ليخرجوا
من نعمته إلى نعمته لأن الكل من عنده وإنما ينعم على من
أحسن الاختيار ويسلب نعمته عن أساءه

وقد تضافرت الآثار على أن طاعة الله من أسباب النعم
وأن عصيانه من مجالب النعم وطاعة الله إنما تكون باتباع سننه
وصرف ما وهب من الوسائل فيما وهب لأجله

ولهذا النوع من التعبير نظائر فى عرف التخطاب
فإنك لو كنت فقيراً وأعطاك والدك مثلاً رأس مال فاشتغلت
بتنميته والاستفادة منه مع حسن فى التصرف وقصد فى
الإففاق وصرت بذلك غنياً فإنه يحق لك أن تقول إن غناك

أن تؤدى اليه من ذلك وبعثوا بها عن حكمة الله فيها وصاروا بها الى ضد ما خلقت لاجله فكل ما يحدث بسبب هذا الكسب الجدد فأجدر به ألا ينسب الى كاسبه

وحاصل الكلام فى المقامين أنه اذا نظر الى السبب الاول الذى يعطي ويمنع ويمنع ويسلب وينعم ويتقم فذلك هو الله وحده ولا يجوز أن يقال إن سواه يقدر على ذلك ومن زعم غير هذا فهو لا يكاد يفقه كلاماً لأن نسبة الخير الى الله ونسبة الشر الى شخص من الاشخاص بهذا المعنى مما لا يكاد يعقل فان الذى يأتي بالخير ويقدر على سوجه هو الذى يأتي بالشر ويقدر عليه فالنفريق ضرب من الخيل فى العقل

واذا نظرنا الى الأسباب المسنونة التي دعا الله الخلق الى استعمالها ليكونوا سعداء ولا يكونوا أشقياء فمن أصابته نعمة بحسن استعماله لما وهب الله فذلك من فضل الله لانه أحسن استعماله الآلات التي من الله عليه بها فعليه أن يحمد الله ويشكره على ما آناه ومن فرط أو أفرط في استعمال شيء من ذلك فلا يلوم إلا نفسه فهو الذي أساء اليها بسوء استعماله مالم يه من المواهب وليس بسائع له أن ينسب شيئاً من ذلك

مابم يختره لك المليم بك المديّر لشأبك ولو نظرت الى العالم
 نظرة من يعرفه حق المعرفة وخذته كما هو وعلى ما هو عليه
 لكات المصاب لديت بمنزلة التوبل حريضة^(١) يضيفها
 طاهيك^(٢) على ما يهيء لك من طعام انزيده حسن طعم وتشجذ
 منك الاشتها لاستيفاء للذة وستحسنات بذلك كل ما اختاره
 لله لك ولا يمنعك ذاك من التزام حدوده والتعرض لنعمه
 والتحول عن مصاب نغمه فان للذة التي تجدها فى النعمة انما
 هي لذة التأديب . ومتاع التعلیم والتهدیب . وهو متاع تجتئ
 فائده . ولا تلتزم طريقته . فكما يسر طالب الآداب أن
 يتحمل المشقة فى تحصيله وأن يلند بما يلاقه من تعب فيه يسره
 كذلك أن يرتقى فوق ذلك المقام الى مستوى يجد نفسه فيه
 متمتعاً بما حصل . بالغاً ما مل . وفى هذا كفاية لمن يريد
 أن يكففى اه

(١) هي ما يطيب به الطعام كاللذائل واحداها نائل

(٢) الطاهى الطباخ

انما كان من ذلك الذي أعطاك رأس المال وأعدك به للنفى .
أما لو أسأت التصرف فيه وأخذت تنفق منه فيما لا يرضاه
واطلع على ذلك منك فاسترد ما بقي منه وحرملك نعمة التمتع
به فلا ريب أن يقال ان سبب ذلك انما هو نفسك وسوء
اختيارها مع أن المعطي والمسترد في الحالين واحد وهو والدك
غير أن الامر ينسب الى مصدره الأول اذا انتهى على حسب
ما يريد وينسب الى السبب القريب اذا جاء على غير ما يجب لأن
تحويل الوسائل عن الطريق التي كان ينبغي أن تجري فيها الى
مقاصدها انما ينسب الى من حولها وعدل بها عما كان يجب
أن تسيير اليه

وهناك للآية معنى أدق . يشعر به ذو وجدان أرق . مما
يجده الغافلون من سائر الخلق . وهو أن ما وجدت من فرح
ومسرة وما تمتعت به من لذة حسية أو عقلية فهو الخير الذي
سأفه الله اليك واختاره لك وما خلقت الا لتكون سعيداً بما
وهبك . أما ما تجده من حزن وكدر فهو من نفسك . ولو
نفذت بصيرتك الى سر الحكمة فيما سيق اليك لفرحت
بالحزن فرحك بالसार وانما أنت بقصر نظرك تحب أن تختار

أكبر شبهة على الدين ولكن المقلد البحت الذى لا نظار له لا يبالي بالشبه ويقبل كل ثقل ، وان كان الفرع فيه ينفي الاصل .
 وطلاب العنت يتشبثون بأهداب الشبه فيجعلونها معاول تهديم
 الاركان الثابتة ، وتنفي القضايا المبرهنة ، ولذلك كثر الطعن
 فى هذه الايام ، بدين الاسلام ، من دعاة النصرانية ، وبعض
 المفتونين بالشبه المادية ، واقوى توكأة لهؤلاء الطاعنين ماقاله
 بعض المفسرين فى مسألة زيد وزينب وفى مسألة الغرائق
 ومسئلة أخرى . ولما كان كشف الشبهات وتخليص الحق من
 شوائب الباطل على وجه تنفى به النفوس ، وتطمئن اليه القلوب ،
 من وظائف ائمة الدين ، وأكابر العلماء الراسخين ، لجأ قوم الى
 حكيم الاسلام فى هذا العصر ، وامام المسلمين فى كل بادية
 ومصر ، مولانا الاستاذ الأ كبر الشيخ محمد عبده مفتي الديار
 المصرية ، فى أن يجتلي لهم الحق فى المسئلة الاولى فاجاب . بما
 هو الحكمة وفصل الخطاب ، ونشرناه فى المنار ، ليشتهر فى
 الاقطار ، ثم سأله آخرون فى هذه الايام عن الثانيه . فاجاب
 بما أزال الالتباس ، ومحّص ما فى صدور الناس ، جعل المسئلة
 أولاً موضوع درس فى الازهر حضره الجماهير والجم الغفير ثم

المقالة الثانية

مسألة الغرائق • وتفسير الآيات

(نشرت في العدد الثالث من مجلة المنار للسنة الرابعة)

تمهيد • مصارعة الحق والباطل • رفع الاسلام مقام الانبياء وحكمه
بعصمتهم • عيث عشاق الروايات وافسادهم في الدين • الروايات
واختلافها في مسألة الغرائق • مخالفة المحققين لها • الرجوع الى اهل
العلم الصحيح في ازالة الحيرة • الطعن في رواية تفسير التمني بالقراءة •
الطعن في حديث الغرائق رواية • الطعن فيه دراية • عصمة الانبياء •
الوجود الدالة على بطلان حديث الغرائق • تفسير الآيات على الوجه
الموافق لأسلوب القرآن المنطبق على العقائد الصحيحة • السباق
وسابق الآيات • التفسير الاول وفيه المقابلة بين الآيات وآيات سورة
آل عمران في المحكمات والمتشابهات • التفسير الثاني • اما في الانبياء •
سنة الله فيهم وفي اقوامهم • تأويل ثالث • وسواس الشيطان • اللغات
في الغرئوق ومعانيه • عدم ملائمة معانيه لوصف الآلهة • انتفاء نقل
ذلك عن العرب • الجزم بان الحديث من وضع الاعاجم •

حديث الغرائق صار مشهوراً عند المتأخرين لوجوده

في كثير من كتب التفسير التي تناولها الايدي ولوصح لكان

بمبله نواهم . والحق لا يزال يمرض نفسه . يستخدم مرة
 لينه وأخرى بأسه . وهو الشاب الذي لا يهرم . والعامل الصبور
 الذي لا يسأم . وإنما يعرض بوجهه عن الأغنياء . وبولي ظهره
 لاشقياء . ثم لا ينفك يرحمهم . ولا يرح ينعمهم . يسفر
 عليهم محياه . ويرسل اليهم اشعة من سنده . فاذا وافقهم وود
 وهنت منتهم . ^(١) ومرهت عيونهم . ^(٢) وحلك لياهم . واشتد
 خبلهم . صاح بهم منه صائح . ورحمهم من جنده راح . ^(٣)
 فقلق بالباطل مكانه . وزلزات من حوله أركانه . وفرع يطلب
 النصير . وثار يلتبس الحجير . فلا يجد الا أسباباً تقطعت به .
 وأعضاءاً فتت فيها بسببه . ^(٤) وقد رنق قومه . ^(٥) وعبس يومه
 فيحملك الى الحق يأخذه ببصره . ويستنزله بنظره . ولكن
 خاب الظن . وبطل الفن . ثم لا يلبث وهو الباطل ان يتحول

(١) المن جمع منة بالضم وهي القوة (٢) مرهت العين خات من
 الكحل أوفسدت اتركه (٣) رحمه طعنه بالرح والراح ذوالرح (٤)
 الفت الدق والكسر بالاصابع ويقولون « فت في عضده » اذا كسر قوته
 وفرق عنه أنصاره (٥) رنق القوم ملكان (بتشديد النون) أقموا وفي
 الامر خلطوا الرأي والطائر خفق بجناحه ورفرف ولم يعر

كتبها لتنتشر في المنار ، وتتناقل في الامصار . وهالك ما جاء
من فضيلته ، بنصه وعبارته :

« وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى
ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم
الله آياته والله عليم حكيم . ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين
في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لنفي شقاق
بعيد . وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا
به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط
مستقيم . ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تاتيهم
الساعة بغتة أويأتيهم عذاب يوم عقيم »

قد يجد الباطل انصاراً . فيتبعوا من نفوسهم داراً . ويتخذ
له منها قراراً . وتذهب على ذلك الايام بعد الايام . وتمضي
عليه الاعوام إثر الاعوام . وهو يلعب بأهله . ويغلب أهواءهم
بجيلة . حتى يقصروا نظرهم عليه . ولا يجدوا ملجأ منه الا
إليه . فإذا أوتوا من ناحيته رضوا . وإذا عرض لهم الحق
أعرضوا . ولا يزالون كذلك الا أن تنحل به غرامهم . وتفسد

فيه ملي يفهم ما معنى الدين

مع ذلك لم يعدم الباطل فيه أعواناً يعملون على هدمه
وتوهين ركنه أولئك عشاق الروايات وعبيدة النقل . نظروا
نظرة في قوله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى » -
- الآية وفيما روي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) من أن
تمنى بمعنى قرأ والامنية القراءة فعمي عليهم وجه التأويل الحق
على فرض صحة الرواية عن ابن عباس فذهبوا يطلبون مابه يصح
التأويل في زعمهم فتيض لهم من يروي في ذلك احاديث
تختلف طرفها وتبين الفاضلها وتتفق في أن النبي صلى الله
عليه وسلم عند ما بلغ منه أذى المشركين ما بلغ وأعرضوا عنه
وجفاه قومه وعشيرته لعييه اصنامهم وزرايته على آلهتهم أخذه
الضجر من إعراضهم ولحرصه على اسلامهم وتهالكه عليه تمنى
ان لا ينزل عليه ما ينفرهم امله يتخذ ذلك طريقاً الى استمالتهم
واستزلالهم عن غيرهم وعنادهم فاستمر به ماتمناه حتى نزلت عليه
سورة « والنجم اذا هوى » وهو في نادي قومه وروي انه كان
في الصلاة وذلك التمنى آخذ بنفسه فطفق يقرأها فلما بلغ قوله
ومناة الثالثة الاخرى « ألقى الشيطان في أمنيته » التي تمنها بان

عنده اليأس املا . ويجد من اليأس بللا . فيظن وهو هو
ان الحق ناصره . وان ستقوى به أو اصره . فيستنصر بجنده .
ويطلب النجدة من عنده . واقرب ما يكون خصم الى الهلكة
اذا اطمأن الى عدوه . وأمل الخير في دنوه . هذا شأن الباطل
وأهله . مع نغلبه في مله ونحله .

يعلم كل ناظر في كتابنا الالهى (القرآن) مافهم الاسلام
من شأن الانبياء والمرسلين . والمنزلة الى أحبابهم من حيث هم
حملة الوحي وقوة البشر في الفضائل وصالح الاعمال وتنزيهه
ايهم عمارهم به اعداؤهم وما نسب اليهم المعتقدون أديانهم . ولا
يخفى على أحد من أهل النظر في هذا الدين القويم انه قد فرر
عصمة الرسل كافة من الزلل في التبليغ والزغ عن الوجهة التي
وجه الله وجوههم نحوها من قول أو عمل وخص خاتمهم محمداً
صلى الله عليه وسلم فوق ذلك بمزايا فصلت في ثنايا الكتاب العزيز
عصمة الرسل في التبليغ عن الله اصل من أصول الاسلام
شهد به الكتاب وأيدته السنة وأجمعت عليه الامة . وما خالف
فيه بعض الفرق فانما هو في غير الاخبار عن الله وابلغ وحيه
الى خلقه . ذلك الاصل الذي اعتمدت عليه الاديان حق لا يرتاب

المفسرين . وفي طباع الناس ألف الغراب . والآفت على
العجيب . فوعدوا بهذه التفسير وتخذوها عقدة ايمانهم حتى
صنو -- وبعض الضن اسم ن لا معدل عنها . ولا سبيل في
فهم الآية الى سواها . ونسوا ما رآه جمهور المحققين في تأويلها
وذهب اليه الأئمة في بيانها . حتى ثارت نائرة الشبه هذه الايام
في نفوس كثير منهم وهم يزعمون انهم مسلمون واحسوا ان
ذلك الضرب من التفسير لا يتفق مع أصل العصمة في التبليغ
وان فيه من الحجة للعدو مالا سبيل الى دفعه فلجأوا الى أهل
العلم الصحيح يلتمسون منهم بيان المخرج مما سقطوا فيه .
وتوهموا انهم يقررون لهم ما ألفوا . ثم ينقذونهم من الحيرة
مع ثباتهم على ما حرفوا . ولما كن ضل رأيهم . وخاب ظنهم .
وسيقامون على المنهج . ويرون الحق ناصعاً اباج

في صحيح البخاري : وقال ابن عباس في « اذا تمنى القى
الشيطان في امنيته » : اذا حدث القى الشيطان في حديثه
فيبطل الله ما يلقى الشيطان ويحكم الله آياته . ويقال امنيته قراءته
« الا أمانى » يقرؤون ولا يكتبون اه فتراه حكى تفسير
الامنية بالقراءة بلفظ (يقال) بعد ما فسرناها بالحديث رواية

وسوس له بما شيعها به فسبق اسانه على سبيل السهو والغلط
فمدح ملك الاصنام وذكر ان شفاعتهن ترتجي . فمنهم من قال
انه عند ما بلغ « ومنافه الثامنة الاخرى » سها فقال : تلك الغرائق
التي . وان شفاعتهن لترتجي . ومنهم من روى (الغرائقة العلى)
ومنهم من روى (ان شفاعتهن ترتجي) بدون ذكر الغرائقة
والغرائق . ومنهم من قال انه قال (وانها لمع الغرائق العلى)
ومنهم من روى (وانهن لمن الغرائق العلى . وان شفاعتهن
لطي التي ترتجي) ففرح المشركون بذلك وعند ما سجد في آخر
السورة سجدوا معه جميعاً .

قال ابن حجر العسقلاني : وتعدد الطرق وصحة ثلاثة
منها وان كانت مرسله يدل على ان للواقعة أصلاً صحيحاً .
وهذه الاسانيد الصحيحة - في رأيه - وان كانت مراسيل
يحتج بها من يرى الاحتجاج بالحديث المرسل بل ومن لا يراه
كذلك لانها متعددة يعضد بعضها بعضاً اهـ ولولا خوف
التطويل لاتي بجميع تلك الروايات ما صح عنده منها وما لم
يصح ولكن لا أرى حاجة اليه في مقالتي هذا

روى ذلك ابن جرير الطبري وشايعه عليه كثير من

ونك عن الذي أوحينا اليك لنفتري علينا غيره
 لك خلبلاً . ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن اليهم
 إذاً لأذقناك ضعف الحيوة وضعف المات ثم
 يننا نصيراً » وفي بعض الروايات : ان حديث
 افي الناس حتى بلغ أرض الحبشة فساء ذلك المسلمين
 لله عليه وسلم فنزلت « وما أرسلنا » الآية . قال
 شرح البخاري : وقد طعن في هذه القصة
 واحد من الأئمة حتى قال ابن اسحق وقد سئل
 وضع الزنادقة اه وكفى في انكار حديث ان
 اسحق انه من وضع الزنادقة مع حال ابن اسحق
 المحدثين

قاضي عياض : ان هذا حديث لم يخرج به أحد من
 ولا رواه أحد بسند متصل سليم وانما أولع به
 ون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون
 كل صحيح وسقيم . ثم نقل عن أبي بكر ابن العلاء
 قم الرواية واضطراب الرواة فيها وما يقضي عليها
 نوط عن درجة الاعتبار . وقال الامام أبو بكر

عن ابن عباس وهذا يدل على المفارقة بين التفسيرين فما يدعيه الشراح ان الحديث في رأى ابن عباس بمعنى التلاوة يخالف ظاهر العبارة ثم حكايته تفسير الامنية بمعنى القراءة بلفظ (يقال) يفيد انه غير معتبر عنده (وسيأتي ان المراد بالحديث حديث النفس)

وقال صاحب الابريز ان تفسير تمنى بمعنى قرأ والامنية بمعنى القراءة مروى عن ابن عباس في نسخة على بن ابي طلحة عن ابن عباس ورواه على بن صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي بن ابي طلحة عن ابن عباس وقد علم ما للناس في ابن ابي صالح كاتب الليث وان المحققين على تضعيفه . اهـ - هذا ما في الرواية عن ابن عباس وهي اصل هذه الفئدة وقد رأيت ان المحققين يضعفون راويها

واما قصة الغرائيق فقع ما فيها من الاختلاف الذي سبق ذكره جاء في تميمها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتن لما ورد علي لسانه وان جبريل جاءه بعد ذلك فعرض عليه السورة فلما بلغ الكلمات قال له ما جئتكم بهاتين فخرن لذلك فأمر الله عليه « وما أرسلنا » الآيات تسلياً له كما انزل لذلك قوله : « وان

على الله لا عمداً ولا سهواً ما ينزل عليه وقد قال الله تعالى
« ولو تقول علينا بعض لاواويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا
منه الوتين » وقال « ذاك لأذقناك ضعف الحياة وضعف المات
ثم لا تجد لك علينا نصير » (ووجه ثان) وهو استحالة هذه
القصة نظراً وسرفاً وذلك أن هذا الكلام لو كان كما روي
لكان بعيد الانتقام . متناقض الاقسام . ممتزج المدح بالذم .
متخاذل التأليف والنظم . ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم
ومن بحضرته من المسلمين . وصناديد المشركين . ممن يخفى
عليه ذلك . وهذا لا يخفى على اذن متأمل فكيف بمن رجح
حلمه . واتسع في باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه .
(ووجه ثالث) انه علم من عادة المنافقين . ومعاينة المشركين .
وضعف القلوب والجهلة من المسلمين . نفورهم لأول وهلة .
وتخليط المدو على النبي صلى الله عليه وسلم لأقل فتنة . وتعبيرهم
المسلمين والشامة بهم الفينة بعد الفينة ^(١) وارتداد من في قلبه
مرض ممن أظهر الاسلام لأذى شبهة . ولم يحك أحد في
هذه القصة شيئاً سوى هذه الرواية الضعيفة الاصل . ولو كان

ابن العربي - وكفى به حجة في الرواية والتفسير - : ان
جميع ماورد في هذه القصة لا أصل له

قال القاضي عياض والذي ورد في الصحيح أن النبي صلى
الله عليه وسلم قرأ « والنجم » وهو بمكة فسجد معه المسلمون
والمشركون والجن والانس اه وقد يكون ذلك لبلاغة السورة
وشدة قرعها وعظم وقعها . ثم قال القاضي : قد قامت الحجة
وأجمعت الامة على عصمته صلى الله عليه وسلم ونزاهته عن
هذه الرذيلة إمامن تمنّيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح
آلهة غير الله وهو كفر أو ان يتسود عليه الشيطان ويشبهه
عليه القرآن حتى يجعل فيه ما ليس منه ويمتد القد النبي صلى الله
عليه وسلم أن من القرآن ما ليس منه حتى يفهمه جبريل عليه
السلام وذلك كله ممتنع في حقه صلى الله عليه وسلم أو يقول
ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من قبل نفسه عمداً وذلك كفر
أو سهواً وهو معصوم من هذا كله وقد قررنا بالبراهين
والاجماع عصمته صلى الله عليه وسلم من جريان الكفر على
لسانه أو قلبه لا عمداً ولا سهواً . أو ان يشبهه عليه ما يليق به الملوك
ما يليق الشيطان أو يكون للشيطان عليه سبيل . أو ان يتقول

قوله تعالى في الآية الاخرى « ولولا فضل الله عليك ورحمته
 لممت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون الا أنفسهم وما
 يضرونك من شيء » قال القشيري واقد طالبه قريش وثقيف
 اذ مر بآلهم ان يقبل بوجهه اليها ووعدوه الايمان به ن
 فعل فما فعل ولا كان ليفعل . قال ابن الانباري ما قارب
 الرسول ولا ركن . انتهى المطلوب من كلام القاضي رحمه
 الله . وقد أورد بعد ذلك كثيراً من القول في توهين الرواية
 وتكذيبها

أما ما ذكره ابن حجر من ان القصة رويت مرسل من
 ثلاث طرق على شرط الصحيح وانه محتج بها الخ ما سبق فقد
 ذهب عليه كما قال في البرز ان العصمة من العقائد التي يطلب
 فيها اليقين فالحديث الذي يفيد خرمها ونقضها لا يقبل على أي
 وجه جاء وقد عد الاصوليون الخبر الذي يكون على تلك الصفة
 من الاخبار التي يجب القطع بكذبها . هذا لو فرض اتصال
 الحديث فاضنك بالمرسل وانما الخلاف في الاحتجاج بالمرسل^(١)

(١) الحديث المرسل هو الذي سقط من سنده من بعد التابعي
 والجمهور يتوقفون عن الاحتجاج به خوفاً ان يكون الساقط غير صحيح

ذلك لوجدت قریش بها على المسلمين الصولة . ولأقامت بها اليهود عليهم الحجة . كما فعلوا مكابرة في قصة الاسراء . قال : ولا فتنه أعظم من هذه البلية لو وجدت . ولا تشغيب للممادي حينئذ أشد من هذه الحادثة لو امكنت .^(١) وما وريد عن معاند فيها كلمة . ولا عن مسلم بسببها بنت شفة . فدل على بطلها . واجتثاث أصلها . ولا شك في ادخال بعض شياطين الانس والجن هذا الحديث على بعض مغفلي المحدثين . ليلبس به على ضعفاء المسلمين . (ووجه رابع) ذكر الرواة لهذه القصة ان فيها نزلت « وان كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا اليك » الآيتان وهذان الآيتان تردان الخبر الذي رووه لأن الله تعالى ذكر انهم كادوا يفتنونه حتى يفترى ولولا أن ثبته لكاد يركن اليهم شيئاً قليلاً . فضمون هذا ومفهومه ان الله عصمه من ان يفترى وثبتته حتى لم يركن اليهم قليلاً فكيف كثيراً . وهم يروون في أخبارهم الواهية انه زاد على الركون والانتراء بمدح آلهتهم وانه صلى الله عليه وسلم قال : افتريت على الله وفات ما لم يقل . وهي تضعف الحديث لو صح فكيف ولا صحة له ؟ وهذا مثل

بعد هذا الخلط ينسخ الله كلام الشيطان ويحكم الله آياته الخ . وهذا من أقبح ما يتصور متصور في اختصاص الله تعالى لانيائه ، واختيارهم من خاصة اوليائه . فلندع هذا الهديان ولنعد الى ما نحن بصدد

ذكر الله انبياءه حالا من احوال الانبياء والمرسلين قبله لبيان له سنته فيهم . وذلك بعد أن قال « وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير . » - الى آخر الآيات . ثم قال : « قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين . فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم . والذين ساءوا في آياتنا معاجزين اولئك اصحاب الجحيم . وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي » الخ فالقصص السابق كان في تكذيب الامم لانيائهم ثم تبعه الامر الالهي بأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقومه اني لم ارسل اليكم الا لاذركم بعاقبة ما اتمم عليه ولا لبشر المؤمنين بالنعيم واما الذين يسمعون في الآيات والادلة التي قيمها على الهدى وطرق السعادة ليحولوا عنها الانظار ، ويحجبوها

وعدم الاحتجاج به فيما هو من قبيل الاعمال وفروع الاحكام
لا في أصول العقائد ومعاقد الايمان بالرسول وما جاؤا به فهي
هفوة من ابن حجر يغفرها الله له

هذا ما قاله الأئمة جزاهم الله خيراً في بيان فساد هذه
القصة وانها لا أصل لها ولا عبرة برأي من خالفهم فلا يمتد
بذكرها في بعض كتب التفسير وان بلغ أربابها من الشهرة
ما بلغوا وشهرة المبطل في بطله لا تنفخ القوة في قوله ولا تحمل
على الأخذ برأيه .

﴿ تفسير الآيات ﴾

والآن أرجع الى تفسير الآيات على الوجه الذي تحتمله
الفاظها وتدل عليه عباراتها والله أعلم

لا يخفى على كل من يفهم اللغة العربية وقرأ شيئاً من القرآن
ان قوله تعالى « وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي »
الآيات يحكي قدراً قُدِّرَ للمرسلين كافة لا يمدونه ، ولا يقفون
دونه ، ويصف شئنة عرفت فيهم وفي أممهم . فلو صح ما قال
اولئك المفسرون لكان المعنى ان جميع الانبياء والمرسلين قد
سَلَّطَ الشيطان عليهم ، فخلط في الوحي المنزل اليهم ، ولكنه

غير ان الالتقاء لا يكون على المعنى الذى ذكره بل على المعنى المفهوم من قولك « ألقيت فى حديث فلان » اذا ادخلت فيه ما ربما يحتمله لفظه ولا يكون قد أراده او نسبت اليه ما لم يقله تمللا بان ذلك الحديث يؤدي اليه . وذلك من عمل المجازين الذين ينصبون انفسهم لمحاربة الحق يتبعون الشبهة ويسعون وراء الريبة فالالتقاء بهذا المعنى دأبهم ونسبة الالتقاء الى الشيطان لانه مثير الشبهات بوساوسه ، مفسد القلوب بدسائسه . وكل ما يصدر من أهل الضلال يصح ان ينسب اليه ويكون المعنى : وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي الا اذا حدث قومه عن ربه او اودوحيا انزل اليه فيه هدى لهم قام فى وجهه مشاغبون يحولون ما يتلوهم عليهم عن المراد منه ، ويتقولون عليه ما لم يقله . وينشرون ذلك بين الناس ليعبدوهم عنه ، ويمدوا بهم عن سبيله ، ثم يحق الله الحق ، ويبطل الباطل . ولا زال الانبياء يصبرون على ما كذبوا وأوذوا ويجاهدون فى الحق ولا يمتدئون بتعجيز المعجزين ، ولا بهوء المستهزئين : الى ان يظهر الحق بالمجاهدة . وينتصر على الباطل بالمجادلة . فبنسخ الله تلك الشبهة ويحجتها من اصولها ، ويثبت آياته ويقررها . وقد

عن الابصار ، ويفسدوا أثرها الذي اقيمت لاجله ويماجزوا
 بذلك النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين اى يسابقونهم ليعجزوهم
 ويسكتوهم عن القول وذلك بلعبهم بالالفاظ وتحويلها عن مقصد
 قائلها كما يقع عادة من أهل الجدل والمماحكة — هؤلاء الضانون
 المضلون هم أصحاب الجحيم . واعقب ذلك بما يفيد ان ما ابتلي
 به النبي صلى الله عليه وسلم من المعاجزة فى الآيات قد ابتلي به
 الانبياء السابقون فلم يبعث نبي فى أمة الا كان له خصوم
 يؤذونه بالتأويل والتجريف ويضادون امانيه ويحولون بينه
 وبين ما يبتغي بما يلقون فى سبيله من العثرات . فعلى هذا
 المعنى الذى يتفق مع ما لقيه الانبياء جميعاً يجب ان تفسر الآية
 وذلك يكون على وجهين

١ . { الاول } ان يكون تمنى بمعنى قرأ والامنية بمعنى القراءة
 وهو معنى قد يصح وقد ورد استعمال اللفظ فيه . قال حسان
 ابن ثابت فى عثمان رضى الله عنهما :

تمنى كتاب الله اول ليله وآخره لاقى حمام المقادر
 وقال آخو .

تمنى كتاب الله اول ليله تمنى داود الزبور على رسل

الذين لا تلين أفئدتهم، ولا تبش للحق قلوبهم، فأولئك لا يزلون في ريب من الحق أو الكتاب لا تستقر عقولهم عليه، ولا يرجعون في متصرفات شؤونهم إليه، حتى تأتي ساعة هلاكهم بغتة فيلاقون حسابهم عند ربهم. أو ان متدبهم الزمن، وما دهم الاجل، فسيصيبهم «عذاب يوم عقيم» يوم حرب يسامون فيه سوء عذاب القتل أو الأسر، ويقذفون إلى مطارح الذل وقرارات الشر، فلا ينتج لهم من ذلك اليوم خير ولا بركة، بل يسلبون ما كان لديهم ويساقون إلى مصارع الهلكة، وهذا هو العقم في أتم معانيه وأشأم درجاته.

ما أقرب هذه الآيات في مغازيها إلى قوله تعالى في سورة آل عمران «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات». فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب» وقد قال بعد ذلك: «إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً وأولئك هم وقود النار» ثم قال: «قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون

وضع الله هذه السنة في الناس لتمييز الخبيث من الطيب فيفتن
 لذين في قلوبهم مرض وهم ضعفاء العقول بتلك الشبه والوساوس
 فينطلقون وراءها ويفتن بها القاسية قلوبهم من أهل العناد
 والمجادلة فيتخذونها سنداً يعتمدون عليها في جدلهم ثم يتحصن
 الحق عند الذين أوتوا العلم ويخلص لهم بعد ورود كل شبهة عليه
 فيعلموا أنه الحق من ربك فيصدقوا به فتخت وتطمئن له
 قلوبهم . والذين أوتوا العلم هم الذين رزقوا قوة التمييز بين البرهان
 القاطع الذي يستقر بالعقل في قرارة اليقين ، وبين المغالطات
 وضروب السفسطة التي تطيش بالفهم ، وتطير به مع الوهم ،
 وتأخذ بالعقل تارة ذات الشمال وأخرى ذات اليمين ، وسواء
 أرجعت الضمير في « أنه الحق » إلى ما جاءت به الآيات المحكمة
 من الهدى الإلهي أو إلى القرآن وهو أجلها فالعنى من الصحة
 على ما يراه أهل التمكن .

هؤلاء الذين أوتوا العلم هم الذين آمنوا وهم الذين هدام
 الله إلى الصراط المستقيم ، ولم يجعل للوهم عليهم سلطاناً فيجيد
 بهم عن ذلك النهج القويم . وأما الذين كفروا وهم ضعفاء العقول
 ومرضى القلوب أو أهل العناد وزعماء الباطل وقساة الطباع

ان تَمَنَّى بمعنى قرأ وان الامنية بمعنى القراءة والله أعلم
 (الوجه الثاني في تفسير الآيات) ان التمني على معناه
 المعروف وكذلك الامنية وهي أفعوله بمعنى المنية وجمعها تمنيات
 كما هو مشهور . قال أبو العباس أحمد بن يحيى : التمني حديث
 النفس بما يكون وبمالا يكون . قال : والتمني سؤال الرب وفي
 الحديث « اذتمني أحدكم فليتكثير فاعلموا يسأل ربه » وفي رواية
 « فليكثر » قال ابن الاثير : التمني تشبي حصول الامر المرغوب
 فيه وحديث النفس بما يكون وبمالا يكون . وقال أبو بكر :
 تمنيت الشيء اذا قدرته وأحببت أن يصير الى . وكل ما قيل
 في معنى التمني على هذا الوجه فهو يرجع الى ما ذكرنا ويتبعه
 معنى لامنية .

ما أرسل الله من رسول ولا نبي ليدعو قوماً الى هدي
 جديداً أو شرع سابق شرعه لهم ويحملهم على التصديق بكتاب
 جاء به نفسه ان كان رسولا أو جاء به غيره ان كان نبياً بُعث
 ليحمل الناس على اتباع من سبقه الا وله امنية في قومه وهي
 أن يتبعوه وينحازوا الى ما يدعواهم اليه ، ويستشفوا من داءهم
 بدوائه . ويعصوا هوائهم باجابة نداءه . وما من رسول أرسل

الى جهنم وبئس المهاد . الخ الآيات . وكأن احدى الطائفتين
من القرآن شرح للآخرى . فالذين في قلوبهم زيغ هم الذين في
قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم . والراسخون في العلم هم الذين
أوتوا العلم . وهؤلاء هم الذين يعلمون انه الحق من ربهم
فيقولون آمنا به كل من عند ربنا فتختب له قلوبهم وان الله
لهاديهم الى صراط مستقيم . وأولئك هم الذين يفتنون بالتأويل .
ويشتغلون بقال وقيل . بما يلقي اليهم الشيطان . ويصرفهم
عن مرامي البيان . ويميل بهم عن محجة الفرقان . وما يتكوّن
عليه من الاموال والاولاد لن يغني عنهم من الله شيئا فستوافيهم
آجالهم . وتستقبلهم أعمالهم . فان لم يوافهم الاجل على فراشهم .
فسينقلبون في هراشهم . ^(١) وهذه سنة جميع الانبياء مع
اممهم . وسبيل الحق مع الباطل من يوم رفع الله الانسان الى
منزلة يميز فيها بين سعادته وشقائه . وبين ما يحفظه وما
يذهب ببقائه . وكما لامدخل لقصة الغرائب في آيات آل
عمران لامدخل لها في آيات سورة الحج : هذا هو الوجه
الاول في تفسير آيات « وما أرسلنا » الى آخرها على تقدير

الحق من جانبهم وكان فيما القوه من العوائق بينه وبين ما عمد اليه فتنة لهم

غلبت سنة الله في أن يكون الرسل من أواسط قومه .
 أو من المستضعفين فيهم ليكون العامل في الاذعان بالحق محض
 الدليل وقوة البرهان وليكون الاختيار المطلق هو الحامل لمن
 يدعى اليه على قبوله . ولكيلا يشارك الحق الباطل في وسائله .
 أو يشاركه في نصب شراكه وحبائله . أنصار الباطل في كل
 زمان هم أهل الانفة والقوة والجاه والاعتزاز بالاموال والاولاد
 والعشيرة والاعوان والغرور بالزخارف . والزهو بكثرة المعارف .
 وملك الخصال انما تجتمع كلها أو بعضها في الرؤساء وذوي المسكنة
 من الناس فتذهلهم عن أنفسهم . وتصرف نظرهم عن سبيل
 رشدهم . فاذا دعا الى الحق داع عرفته القلوب النقية من
 أوضار هذه الفواتن . وفزعته اليه النفوس الصافية والعقول
 المستعدة لقبوله بخلوصها من هذه الشواغل . وقاما توجد الا
 عند الضعفاء وأهل المسكنة . فاذا التف هؤلاء حول الداعي
 وظافروه على دعوته قام أولئك المغرورون يقولون : « ما نراك
 الا بشراً مثلاً وما نراك اتبعك الا الذين هم أراذنا بادي الرأي »

الا وفد كان أحرص على إيمان أمته . وتصديقهم برسالته . منه
على طعامه الذى يطعم . وشرابه الذى ينسرب . وسكنه الذى
يسكن اليه . ويعتدونه ويروح عليه . وقد كان نبينا صلى الله
عليه وسلم من ذلك فى المقام الاعلى . والمكان الاسمى . قال
الله تعالى : « فلعلك باخع نفسك على آثارك ان لم يؤمنوا بهذا
الحديث أسفاً » وقال « وما أ كثر الناس ولو حرصت بمؤمنين »
وقال : « أفأنت تكبره الناس حتى يكونوا مؤمنين » وفى
الآيات ما يطول سرده مما يدل على أمانيه صلى الله عليه وسلم
المتعلقة بهداية قومه وإخراجهم من ظلمات ما كانوا فيه الى نور
ما جاء به .

وما من رسول ولا نبي الا اذا تمى هذه الامنية السامية
ألقى الشيطان فى سبيله العثرات . وأقام بينه وبين مقصده
العقبات . ووسوس فى صدور الناس . وسلبهم الانتفاع بما
وهبوا من قوة العقل والاحساس . فثاروا فى وجهه . وصدوه
عن قصده . وعاجزوه حتى لقد يمجرونه . وجادلوه بالسلاح
والقول حتى لقد يقهرونه . فاذا ظهروا عليه والدعوة فى بدايتها
وسهل عليهم ايذاؤه وهو قليل الاتباع ضعيف الانصار ظنوا

من نصر الله لا ينصر الله قرب هذا هو الأول ثاني
في معنى الآية ويدل عليه ما سبق من آيات ويرشد إليه
ما سبق من نصص تدل على قوله « و ان كذبوا فقد كذبت
قبيحهم قوم نوح » الخ . وانت ترى ان قصة الغرانيق لا تتفق
مع هذا المعنى الصحيح . وهناك أول ثالث ذكره صاحب
البريزوني نقله بحروفه وما هو بالبعيد عن هذا بكثير .
قال بعد ذكر أماني الأنبياء في أممهم وطمعهم في إيمانهم وشأن
نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك على نحو بقرب مما ذكرناه في
الوجه الثاني :

« ثم الأمة تختلف كما قال تعالى » ولكن اختلفوا فمنهم
من آمن ومنهم من كفر » فأما من كفر فقد ألقى إليه الشيطان
الوساوس القاذحة له في الرسالة الموجبة لكفره . وكذا المؤمن
أيضاً لا يخلو أيضاً من وساويس لأنها لازمة للإيمان بالغيب
في الغالب وان كانت تختلف في الناس بالقلّة والكثرة وبحسب
المتعلقات . اذا نقرر هذا فعني تنني انه يتني لهم الايمان ويحب لهم
الخير والرشد والصلاح والنجاح فهذه أمنية كل رسول ونبى والقاء
الشيطان فيها يكون بما يليق به في قلوب أمة الدعوة من الوساويس

وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين « فاذا استدرجه
الله على سنته وجعل الجدل بينهم وبين المؤمنين سجالا افتتر
الذين في قلوبهم مرض من أشياعهم . واقتنوا هم بما أصابو
من الضفر في دفاعهم . ولكن الله غالب على أمره فيحقق ما القا
الشیطان من هذه الشبهات . ويرفع هذه الموانع وتلك
العقبات . ويهب السلطان لآياته فيحكمها . ويثبت دعائمها
وينشئ من ضعف انصارها قوة، ويخلف لهم من ذلتهم عزة
وتكون كلمة الله هي العليا . وكلمة الشيطان هي السفلى . « فأما
الزَّيْبُ فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض »
وفي حكاية هذه السنة الالهية التي أقام عليها الانبيا
والرسلين . تسلية لنا صلي الله عليه وسلم عما كان يلاقي من
قومه ووعد له بأن سيكمل له دينه . ويتم عليه وعلى المؤمنين
بعمته . مع استغفرتهم الى سيرة من سبقهم . « أحسب الناس
أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون . ولقد فتنا الذين من
قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين . أم حسبته
أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهين
البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه

مباشراً ، وأورده باقوت . ولا يخفى أن الغرنوق والغرنيق
يعرف في اللغة لا سمى صائر مائي سود وأبيض أو هو
سم الكركي أو صائر يسبه . والغرنيق (بالضم) وكزنجور
وقندل وسموأل وفردوس وقرصاس وعلابط (معناه الساب
لابيض جميل واسمى الخصلة من الشعر المفضلة الغرنوق كما
يسمى به ضرب من الشجر . ويطلق الغرنوق والغرنق على
ما يكون في أصل العوسج اللين النبات . ويقال لمة غرائقة
وغرنقية أي ناعمة تفيئها الريح أو الغرنوق الناعم المستتر من
النبات الخ ولا شيء في هذه المعاني بالأعم لآلهة والأصنام حتى
ينطق عليها في فصيح القول الذي يعرض على ملوك البلاغة
وأمرء الكلام . فلا أضنك تعقد لا أنها من مفسريات
الاعاجم ومخلفات الملبيين ممن لا يميز بين حر الكلام ، وما
استبعد منه اضعفاء الاحلام ، فراج ذلك على من يذهله
الولوع بالرواية . عما تقتضيه الدراية . » ربنا لا تزع قلبنا بعد
إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أنت لوهاب »

الموجبة لكفر بعضهم ویرحم الله المؤمنين فينسخ ذلك من قلوبهم وبحكم فيها الآيات الدالة على الوحدانية والرسالة ويبقى ذلك عن وجل في قلوب المنافقين والكافرين ليفتنوا به . فخرج من هذا ان الوساويس نلتى أولاً في قلوب الفريقين . مما غير انها لاتدوم على المؤمنين وتدوم على الكافرين « اه وأنت اذا نظرت ببين هذا التفسير وبين ما سبقه تتبين الاحق بالزجيج

لو صح ما قاله نقلة قصة الغرائق لارتفعت الشبهة بالوحي وانتقض الاعتماد عليه كما قاله القاضي الببضاوي وغيره . وكان الكلام في الناسخ كالسلام في المنسوخ يجوز ان يلقي فيه الشيطان ما يشاء ولا نهدم أعظم ركن للشرائع الالهية وهو العصمة . وما يقال في المخرج عن ذلك ينفر منه الذوق ولا ينظر اليه العقل . على ان وصف العرب لآلهتهم بأنها الغرائق العلى لم يرد لا في نظمهم ولا في خطبهم ولم ينقل عن أحد ان ذلك الوصف كان جارياً على ألسنتهم الا ما جاء في معجم ياقوت غير مستند ولا معروف بطريق صحيح وهذا يدل على ان القصة من اختراع الزنادقة كما قال ابن اسحق وربما كانت

لله تعالى عليه وسلم لها فقد كانت هذه لروية المتشبهة التي
 أطخت بها صفحات أكثر التفسير وهو ينظر في أحكامها
 لرسالة وما يليق بتلك الأخلاق التي شهد الله لها بالعضة
 شبهة على الإسلام وخجراته الغير أهله على خوض في النبي
 الأكرم صلى الله عليه وسلم والاسندلال بذلك على عدم صحة
 نبوته حتى لا يكاد تجد كتاباً من الكذب لني ألفها دعه
 النصيرية في الطعن بدين الإسلام وتفنير أهله منه إلا وهذه
 المسئلة تكاثرتهم العظمى فيه بما يزيدونها من التشويه . وقد سأل
 أحد فضلاء تونس في هذه الأيام مولانا حكم الامة . وخاتمة
 لأئمة . الاساذ الاكبر الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية
 عن تفسير الآيات الواردة في هذه المسئلة فأجاب حفظه الله
 تعالى بهذا الجواب . الذي هو لب الباب . واية الحكمة
 وفصل الخطاب . وهو بنصه :

« وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك
 عليك زوجك واتق الله وتحقق في نفسك ما الله مبديه وتحشى
 الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا بها
 لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم ذاك

❦ المقالة الثالثة ❦

(مسألة زيد وزينب — أو ابطال التبنّي وتفسير الآيات في ذلك)

« نشرت في العدد السابع والعشرين من مجلة المنار للسنة الثالثة »

علم القراء مما كتبناه في وضع الحديث أسبابه (أي في المنار) ان من الواضعين عن سوء القصد قوما كانوا يتظاهرون بالصلاح لأجل أن تقبل روايتهم وان منهم من كان يضع لقصد حسن بحسب ما أداه اليه فكره القاصر وعقله الضعيف وان النتيجة من هذا ان قبول الحديث لا يصح أن يكون موقوفاً على قوة سنده وضمنه فقط بل يجب مراعاة أمور أخرى كأنطباقه على قواعد الشريعة العامة وعقائد الدين الصحيحة وغير ذلك مما لا محل لشرحه هنا. فاذا جاءت الرواية على خلاف ذلك بأن كانت لا تنطبق على ما جاء في القرآن أو ما يليق بجلال الله وتنزيهه وحرمة دينه وعصمة أنبيائه وكرامتهم وجب رفضها وعدم قبولها سواء أطنع بسندها أم لا .

ومما يدخل في هذا الباب ما روي في مسألة زيد بن حارثة . وهلاقه لزينب (رضي الله عنهما) وان سببه عشق النبي صلى

من المصلحة لها وللمسلمين في ذلك . ولو كان للحجاب سلطان
على قلبه صلى الله عليه وسلم لكان أقوى سلطاناً عليه جهل
الأنكر في روثه ونضرة جدته وقد كان يرها ، ولم يكن يأنسه
وبينها حجاب ولا يخفى عليه سئ من محاسنها الظاهرة ولكن
ميرغبتها لنفسه ورغبتها لمولاه فكيف يمد نظره اليها ، ويصيب
قلبه سهم حبها بعد أن صارت زوجة لعبد من عبيده نعم عليه
بالعتق والحرية لم يعرف فيما يغلب على مألوف البشر أن تعظم
شهوة القريب وولعه بالقريب إلى أن تبلغ حد العشق خصوصاً
إذا كان عشيره منذ صغره بل المألوف زهادة الأقرباء بعضهم
في بعض متى تعود بعضهم النظر إلى بعض من بداية السن
إلى أن يبلغ حداً منه يجول فيه نظر النهم فكيف نطن
وتوهم أن النبي الذي يقول الله له « ولا تمدن عينيك إلى
ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا » يخالف مألوف
العادة ثم يخالف أمر الله في ذلك : أم كيف يخطر بالبال أن
من عصم الله قلبه عن كل دنية يغلب عليه سلطان شهوة في
. بات عمته بعد أن زوجها بنفسه لعبد من عبيده :

ومن جهة أخرى نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو

قَضَوْا مِنْهُمْ وَطَرَاءَ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا »

نزل قبل هذه الآية قوله تعالى « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضالالاً مبيناً »

نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش وهي بنت عمته صلى الله عليه وسلم أميمة بنت عبد المطلب وقد خطبها الرسول على مولاه زيد بن حارثة ^(١) فأبت وأبى أخوها عبد الله بن جحش فنزلت آية « وما كان لمؤمن الخ » فلما نزلت الآية قالوا رضيينا يا رسول الله فأنكحها إياه وساق عنه إليها مهرها ستين درهماً وخمارةً وملحفة ودرعاً وازاراً وخمسين مئداً من طعام وثلاثين صاعاً من تمر كذا يروى

فنحن نرى من جهة أن زينب كانت بنت عمه النبي صلى الله عليه وسلم ربيت تحت نظره وشملها من عنايته ما يشمل البنات من والدها لأول الأمر حتى أنه اختارها لمولاه زوجة مع إباؤها وإبائها وأخوها وعدّ إباؤها هذا عصياناً ولا زالت كذلك حتى نزل في شأنها قرآن فسكّنه أرغمها على زواجه لما ألهمه الله

(١) يقال خطب فلانة على فلان أي جعلها خطيبة له

في الدين . فحرم الله على المسلمين ان ينسبوا الدعي لمن نبأه .
وحظر عليهم ان يقطعوا له شيئاً من حقوق الابن لأقليات ولا
كثيراً وشدد الامر حتى قال « وليس عليكم جناح فيما اخطأتم
به ولكن ما تعدت فلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً » فهو يعفو
عن اللفظة تصدر من غير قصد بأن يقول الرجل لا آخر هذا
ابني او ينادى شخص آخر بمثل ذلك لا عن قصد التبني ولكنه
لا يعفو عن العمد من ذلك الذي يقصد منه الا لصاق بتلك
الاحقة كما كان معروفاً من قبل

مضت سنة الله في خلقه ان ما رسخ في النفس بحكم
العادة لا يسهل عليها التفصي منه ولا يقدر على ذلك الا من رفعه
الله فوق العادات . واعتقه من رق الشهوات . وجعل همته فوق
المألوفات . فلا يطيبه الا الحق ^(١) ولا يحكم عليه الف ^(٢) ولا يغلبه
عُرف . ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم ومن يختصه الله بالتأسي به
لهذا كان الامر اذا نهى الله عن مكروه كانت الجاهلية

(١) اطباء بالتشديد استماله قال ابن دريد :

لا يطيبني ضمع مدس اذا استمال ضمع أو اطبي

(٢) الالف بالفتح مصدر ألف واما الالف بالكسر فهو الآيب

أي العشير المؤانس

الرؤف الرحيم لم يبال بإيذاء زينب ورغبتها عن زيد وقد كان لا يخفى عليه ان نفور قلب المرأة من زوجها مما تسوء معه العشرة وتفسد به شؤون المعيشة فما كان له وهو سيد المصالحين ان يرغم امرأة على الاقتران برجل وهي لا ترضاه مع ما في ذلك من الضرر الظاهر بكل من الزوجين . لاريب اننا نجد من ذلك هادياً الى وجه الحق في فهم الآية التي نحن بصدد تفسيرها ذلك ان التصاق الادعاء بالبيوت واتصالهم بأنسابهم كان أمراً تدين به العرب وتمده اصلاً يرجع اليه في الشرف والحسب . وكانوا يعطون الدعي جميع حقوق الابن ويجرون عليه وله جميع الاحكام التي يعتبرونها للابن حتى في الميراث وحرمة النسب . وهي عقيدة جاهلية رديئة اراد الله محوها بالاسلام حتى لا يعرف من النسب الا الصريح . ولا يجري من احكامه الا ماله اساس صحيح . لهذا انزل الله « وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قوائم بافواكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل » ثم قال « ادعوهم لأبائهم هو اقسط عند الله » الخ . فهذا هو العدل الالهي ان لا ينال حق الابن الا من يكون ابناً . أما المتبنّى واللصيق فلا يكون له الا حق المولى والاخ .

لا باعد عنه ان يتزوج ثم يأمره بالطلاق ثم يأمر من كان قد تبادل
 يتزوج . طلقته في ذلك من المشقة مع تحكم العادة وتمكن لاشمئز
 من النفوس ما لا يخفى على أحد . فأنهم الله ان يتولى الامر بنسبه
 في أحد عتقائه لتسقط العادة بالعمل كما أنى حكمه بالافول الفصل
 لهذا ارغم النبي صلى الله عليه وسلم زينب ان يتزوج بزبد
 وهو مولاه وصفيه والنبي يجد في نفسه ان هذا زوج . ندمه
 لتقرير شرع وتنفيذ حكم آلهي . وبعد ان صارت زينب الى
 زيد لم يكن أبواها الاول ولم يسلس قيادها بل شمتت بانفها
 . وذهبت تؤذي زوجها وتغزر عليه بنسبها وبانها اكرم منه
 عسقا واصرح منه حرية لانه لم يجز عليها رق كما جرى عليه
 فاشتكى منها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرة بعد المرة
 وهو عليه السلام مع علو مقامه يغلبه الحياء فيتئد ويتمكث في
 تنفيذ حكم الله ولا يعجل فكان يقول لزيد « أمسك عليك
 زوجك واتق الله » الى ان غلب أمر الله على امر الأنفة
 وسمح لزيد بطلاقها بعد ان مضى العيش معها ثم تزوجها بعد
 . ذلك رسول الله ليمزق حجاب تلك العادة ويكسر ذلك الباب
 الذي كان مغلقا دون مخالفتها كما قال « اكثلا يكون على

عليه او احل شيئاً كانت الجاهلية تحرمه باذر النبي صلى الله عليه وسلم الى امثال النهي بالكف عن المنهي عنه والاتيان بضده وسارع الى تنفيذ الامر باتيان المأمور به حتى يكون قدوة حسنة ومثالا صالحاً تحاكيه النفوس وتحتذيه الهمم وحتى يخف وزر العادة وتخلص العقول من ريب الشبهة .

نادى صلى الله عليه وسلم في حبة الوداع بحرمة الربا وأول ربا وضعه ربا عمه العباس حتى يرى الناس صنيعه بأقرب الناس اليه واكرمهم عليه فيسهل عليهم ترك ما لهم وتنقطع وساوس الشيطان من صدورهم

على هذا السنن الآلهى كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر زينب . كبر على العرب ان يفصلوا عن أهلهم من الصقوة بأنسابهم من ادعيائهم كما دل عليه قوله تعالى « وتخشى الناس » الخ فعمد النبي صلى الله عليه وسلم على سنته الى خرق العادة بنفسه وما كان^(١) ينبغى له ولا من مقتضى الحكمة ان يكلف أحدا لادعاء

(١) قوله (ما كان الخ) اى ليس من شأنه ذلك ولا من مقتضى سنته وحكمته لان هذا تربية والتربية لا تدور الا على قطب الاسوة وفي مسئلة الخلق في الحديبية عبرة ومثل فقد خالفوا الامر بالقول حتى خلقوا

ول وهلة تعجيلاً بتنفيذ كلمته وتقرير شرعه . ثم زاده بياناً بقوله « فلما قضى زيد منها وطراً ، اي حاجة بلزوج » زوجها اكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في اذواج ادعيائهم اذ افضوا منهم وطراً » اترفع لوحشة من نفوس المؤمنين ولا يجدوا في أنفسهم حرجاً من ان يتزوجوا نساء كن من قبل زوجات لادعيائهم « وكان امر الله ففعولا » وأما مارووه من ان النبي سرّ بيت زيد وهو غائب فرأى زينب فوق منها في قلبه شيء فقال : سبجان مقلب القلوب . فسمعت التسيحة فنقلتها الى زيد فوق في قلبه أن يطلقها الخ ما حكوه فقد قال الامام أبو بكر بن العربي انه لا يصح وان الناقلين له المحتجين به على مزاعمهم في فهم الآية لم يقدرُوا مقام النبوة حق قدره ولم تصب عقولهم من معنى العصمة كنهها وأطال في ذلك وأذكر من كلامه ما يؤيد ما ذكرنا في شأن هذه الروايات قال بعد الكلام في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وطهارته من العيب في زمن الجاهلية وبعد ان جاء الاسلام « وقد مهدنا لك روايات كايا ساقطة الاسانيد وانما الصحيح منها ماروي عن عائشة انها قالت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتماً شيئاً من الوحي لكتّم هذه الآية

المؤمنين حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ
 اللَّهِ مَفْعُولًا « وَاكْدَ ذَلِكَ بِالتَّصْرِيحِ فِي نَفْيِ الشَّبْهَةِ بِقَوْلِهِ: « مَا كَانَ
 مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ، هَذِهِ هِيَ الرَّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ وَالْقَوْلَةُ الرَّاجِحَةُ
 ذَكَرَ اللَّهُ نَبِيَهُ بِمَا وَقَعَ مِنْهُ لِيَزِيدَهُ تَشَبُّهًا عَلَى الْحَقِّ وَلِيُدْفَعَ
 عَنْهُ مَا حَاكَ فِي صُدُورِ ضَعْفَاءِ الْعُقُولِ وَمَرْضَى الْقُلُوبِ فَقَالَ
 « وَإِذَا تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ « بِالْإِسْلَامِ » وَانْعَمْتَ عَلَيْهِ «
 بِالْعَتَقِ وَالْحَرِيَةِ وَالْإِصْطِفَاءِ بِالْوِلَايَةِ وَالْحُبَّةِ وَتَزْوِيجِهِ بِنْتِ عَمَّتِكَ
 وَتَعْظَمُ عِنْدَ مَا كَانَ يَشْكُو إِلَيْكَ مِنْ إِيْذَاءِ زَوْجِهِ « اَمْسِكْ عَلَيْكَ
 زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ » وَاخْشَهُ فِي أَمْرِهَا فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَشِينُهَا وَقَدْ
 يُؤْذِي قَلْبَهَا وَارْعَ حَقَّ اللَّهِ فِي نَفْسِكَ أَيْضًا فَرَبَّمَا لَا تَجِدَ بَعْدَهَا
 خَيْرًا مِنْهَا -- تَقُولُ ذَلِكَ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الطَّلَاقَ لَا بَدَّ مِنْهُ بِمَا
 أَلْهِمَكَ اللَّهُ أَنْ تُمَثِّلَ أَمْرَهُ بِنَفْسِكَ لِتَكُونَ أَسْوَةً لِمَنْ مَعَكَ وَلِمَنْ
 يَأْتِي بِعَدْلِكَ وَأَنْمَا غَلِبَكَ فِي ذَلِكَ الْحَيَاءُ وَخَشْيَةُ أَنْ يَقُولُوا تَزَوَّجَ
 مُحَمَّدٌ مَطْلُوقَةً مُتَّبِعًا فَانْتَ فِي هَذَا « تَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ «
 مِنَ الْحُكْمِ الَّذِي أَلْهِمَكَ « وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهَ » الَّذِي أَمَرَكَ
 بِذَلِكَ كُلَّهُ « أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ » فَكَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَمْضِيَ فِي الْأَمْرِ مِنْ

وولا خوف التحويل لثبات كلامه بحروفه

بحال من الله كيف - مع تقوى مسلم من أن يعقدوا بمسائل

هذه رويت وقد علموا أن الله ما يدع النبوة أن يعرض عن بن

ممكنه وينصدي الصناديد فريش طعماً في اسلامهم حتى

سأبه على ذلك في قوله « عبس وتولى » الخ الآيات مع أنه

ينصرف عن الاعمى لا لاشتغاله بما كان يمدد في نفسه خيراً

للدين ولم يكن رغبة في جاه ولا شرها إلى مال ولا طموحاً

في لذة . فلو صحت الرواية التي زعموها في شأن زينب اكان

العتاب على تلك التسيجة يسمع من زينب ثم على الزواج بعد

الطلاق كما أشار اليه في قصة داود عليه السلام . وما كان

في علومه وقامه ورفعة ونزله من النبوة لتطمح نفسه

لي التلذذ ببنت عمته وزوجة . ولا أن يسمها ما يدل على

شفقة بها ولا أن تضعف عزيمته عن قمع شهوته وكبح جماحها

وما كان رب محمد بعلل شهوته ويرفقه من هواه فيما يخالف

هو هو الذي نهى أن يمد عينيه إلى ما متع الله به الناس من

مرارة الحياة الدنيا ومن زهرتها النساء . تسامى قدر محمد عن

ذلك وتعالى شأنه عن هذا علواً كبيراً

«وإِذْ تَقُولُ الَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ» يعني بالاسلام «وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ» فَأَعْتَقْتَهُ «أَمْسَكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ» الى قوله «وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا» وإن رسول الله لما تزوجها قالوا تزوج حليمة ابنه فَأَنْزَلَ اللَّهُ «مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ» الآية وكان رسول الله تنبأه وهو صغير فلبث حتى صار رجلاً يقال له زيد بن محمد فَأَنْزَلَ اللَّهُ «أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ» يعني إنه أعدل عند الله قال القاضي وما وراء هذه الآية غير معتبر فأما فوطهم ان النبي صلى الله عليه وسلم رآها فوقعت في قلبه فباطل فانه كان معها في كل وقت وموضع ولم يكن حينئذ حجاب فكيف تنشأ معه وينشأ معها ويلحظها في كل ساعة ولا تقع في قلبه الا اذا كان لها زوج وقد وهبته نفسها وكرهت غيره فلم يخطر ذلك بباله فكيف يتجدد هوى لم يكن حاشا لذلك القلب المطهر من هذه العالقة الفاسدة وقد قال سبحانه وتعالى «وَلَا تَمْدَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا تَتَعَنَّا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْثَنَّهُمْ فِيهِ» والنساء أفتن الزهرات وأنشر الرياحين ولم يخالف هذا في المطلقات فكيف في المنكوحات المحبوسات ثم مساق الكلام في تفسير الآية على حسب ماصح في الواقعة

بن حارثة . يشير بقوله هذا الى تلك الحادثة ويعرض بمشقة
صلى الله عليه وسلم زينب (على ما زعموا) فقال له صاحبي :
سبحان الله انكم تشغلون بعلوم السموات والارض ولا تستمعون
عقولكم في اقرب الاشياء اليكم مع انكم في المشهور عنكم من
شدة الناس ولما بالبحث في لاديان . ان الله امر نبيه ان يتزوج زوجة
من دعاه بنا له ليبين للناس بالثعلب انه ليس كل من اتعب بالابن
يكون على حقيقة بنافان كان المسيح قد دعي في لسان الانجيل
بالابن فليس هذا على حقيقة ونما لابن لحقيقي من ولد من
بيته ولادة صحيحة « ن في ذلك لذكرى للعالمين » والله أعلم .

« المقالة الرابعة في مسألة زيد وزينب »

(إصباح وحالصة — رد شبهة مسيحية فاضل)

لقد كان لما كتبه مولانا مفتي لديار المصرية في هذه
المسألة ونشرناه في الجزء ٢٧ اجمال وقع . وأجل نفع . فتفشعت
فيه سحب الشبهات . ونحات عقد المشكلات . وسكنت حركة
الشكوك التي كان يشور مجاجها . وتلاطم موجها . وبنهم

أما والله لو لا ما أدخل الضعفاء أو المدلسون من مثل هذه الرواية ما خطر ببال مطلع على الآية الكريمة شيء مما يرمون إليه فإن نص الآية ظاهر جلي لا يحتمل معناه التأويل ولا يذهب إلى النفس منه إلا أن العتاب كان على التمهّل في الامر والنزيت به وإن الذي كان يخفيه في نفسه هو ذلك الامر الالهي الصادر إليه بأن يهدم تلك العادة المتأصلة في نفوس العرب وإن يتناول المعول لهدمها بنفسه كما قدر له أن يهدم أصنامهم بيده لأول مرة عند فتح مكة وكما هو شأنه في جميع ما انتهى عنه من عاداتهم . وهذا الذي كان يخفيه في نفسه كان الله مبيديه بأمره الذي أوحاه إليه في كتابه وبترؤيحه زوجة من كانوا يدعونه ابناً له كما تقدم بيانه . ولم يكن ينبغي عن ابداء ما أبدى الله الاحياء الكريم ، وتوَدُّهُ الحليم ، مع العلم بأنه سيفعل لا محالة لكن مع معاونة الزمان .

أذكر لطيفة لبعض الاذكياء جرت بمحضرماني .

وذلك اننا كنا نرور أحد الاساتذة الاميركانين في مدينة بيروت فجاء في الحديث ذكر قوله تعالى « الذي أحسن كل شيء خلقه » فقال الاستاذ الاميريكي : حتى زينب زوجة زيد

يُنْتَدِ كَيْتَ الاستاذ رُئِيَ نَهَا إِفْدَاعِيَّةً . وَأَيْسَتْ حَقِيقَةً وَقَعِيَّةً .
 م . مَوْلَى لَمْ يَذْ . وَوَكَانَ بَاغِيًا سَادُنَ عَلَى مَبِئَةٍ صَالِيَةٍ
 نَسَبُهُ مَسْمُوكًا . كَانَتْ مَوَى سَادُنُهُ عَلَيْهِ جَمَالُ الْبَكْرِ فِي رُؤْيَاهُ
 وَأَخَذَهُ جَدُّهُ سَخٍ وَذَهَبَ هَذَا مُعَارِضٌ فِي تَقْضِ هَذِهِ
 الْمَسْئَلَةِ نَتْنُ مِنْ الْبَنَاتِ مَنْ تَكُونُ دَمِيمَةً فِي ضُورِ الْبِكْرَةِ
 حَتَّى ذ . مَزُوجَتْ كَانَتْ حَالُ خُسْنٍ وَالْبَهَاءِ . وَالْحَمْدُ
 وَالرَّو . . فَجَحْتُمْ فِي السَّبْدَةِ زَيْنَابُ كَانَتْ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ . وَإِنْ
 كَانَ فِي تَوْجُودِ قُلُوبِ الْقَبِيلِ

وَمِنْ قَوْلِ لَاسْتَاذٍ . مَعْرِفٍ فِي مَأْوِيفِ الْبَشَرِ أَنْعَمَ
 شَهْوَةَ الْقَرِيبِ وَوَالَهُ . اقْتَرَبَ خُصُوصًا إِذَا كَانَ عَشِيرَةً مِنْهُ
 صَغُرَ سَخٍ قَالَ الْمَعَارِضُ نَهَ يُحْفَظُ وَقَائِعُ مِنْ مَعْدَدَةٍ تَعْلُقُ فِيهِ
 لَا قَرِيبًا لِعَضَائِهِمْ . بَعْضُ حَتَّى كَانَ مِنْ ذَلِكَ مَا لَا خَيْرَ فِيهِ . وَأَكْثَرُ
 سُنَّ مِنْ شَرِبِ قَالِهِ . نِكَارُ شَيْءٍ أَوْ تَبَاهٍ بِتَعْلُقٍ بِالشُّدُودِ
 وَبِشَبْتِ الْإِلَهِ . نَزَّاهُ وَبَنِيكَ الْبُؤْسُ عَدَاةً لَا يُحْفَظُ بِهَا . وَهَذَا
 ذِكْرُ كِبَاءِ الْمَسْحُوبِينَ . رَوَى فَوَى عَرَضَ لِحْمٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
 فِي حَتَجَابِ الْأَسَاءِ فِي الْحَجَابِ وَالْمَعِ مِنْ سَبَابِ الزُّبَادِ لِرَغْفَةٍ
 وَنُورَةٍ لَدَى عِيَةِ لِي التَّضَامِ وَالرُّؤْيَةِ . رَوَى فِي لَا خِلَافَ أُنْدَا مُذْهِبِي

تجأجها . وتدفَّق ألباجها . وشفيت امراض أعيا الاطباء .
علاجها . وقطعت من شخوص المطاعن حلاقيها واوداجها
وهكذا يقذف بالحق على الباطل . فيدمغه فاذا هوزاهق وزائل .
! لا ان كلام الاستاذ في علو أسلوبه . وبديع تأليفه
وتركيبه . ورسوخ عرقه في الفصاحة . وبعد غوره في البلاغة
لم يتجلبَّ جميع مقاصده لجميع الاذهان . ولم يتجلبَّ عرائس حسنه
لكل من له عينان . ومن الناس من اعشاه نوره . وورأت
فؤاده حوره . فاشتبه عليه سلطان البرهان . بسحر البيان .
فتوهم انه مسحور الوجدان . لامقنن العقل والحنان . وتخيّل
انه محتلب بعبارة القلم والاسان . لاجتذب ببراعة الحجّة الى
قرارة الاقرار والاذعان . اعني بهذا وما قبله من استزادنا في
المسئلة بياناً . ليزداد الذين آمنوا إيماناً . ومن قال من فضلاء
المسيحيين . ان الشبهة لم تنكشف عن غير المسلمين . وانما
غشيتها من فساد الاستاذ وبلاغته . وبراعته في عبارته . نور
علاظمتها . وشغل النظر عن تشويه صورتها . وان من يضع
على عينيه . نظاراً ملوّناً الزجاج . ينكسر به شعاع البلاغة الوهاج
يمكنه ان يبصر الطريقة . ويدرك الحقيقة . قال هذا وأنشأ

يظهر للملأ أن الله تعالى أثبته على ذلك بمثل قوله « وتخشى
الناس والله أحق أن تخشاه » . ولو كانت لوفعة كما تتوهم
القوم وكان محمد هو واضع القرآن ومؤلفه لم جعل نفسه
ملوماً وأظهر أنه إنما بطل البني في دينه لحفظ نفسه وارضاء
شهوته وجعل هذه الفضيحة مسجلة عليه في الكتاب الذي
أمر بكتابته دون سائر كلامه وبشر بأنه ينشر في مشارق
الارض ومغاربها وأنه يبقى مقروء متبعاً مادام الناس في
هذا العالم

قال مناظرنا ان لا ستاذ كذب للمسلمين وكلامه مبني
على التسليم بنبوه محمد وهو لا ينهض حجة على النصارى الذين
ينظرون في المسئلة نظراً تاريخياً وقد ألمعنا الى هذا من قبل
ولذلك بنينا الكلام على ان محمداً رجل مصلح باسم النبوة نزل
جدلياً وان كان الذين يعتقد فيهم صاحبنا وقومه النبوة ليس
لهم من الاثر الاصلاحى الدينى عشر معشاره . أما كونه
مصلحاً فلا ينكره منهم عاقل وقد قال لى الدكتور فانديك
الشهير ان مبدأ الاصلاح الذى وضعه محمد هو أعظم المبادئ
واقواها وهو الوحدة فى الاعتقاد والاجتماع . . ورأيت بعض

بالمثل والزهادة كما هو المطرد في العادة . لاسيما بالنسبة للأقربين
ورأيت من المسلمين من يستدل على صحة هذا القول
بكون النفوس الى النساء المسلمات المتحجبات . أميل منها الى
النساء الاوروبيات . واكثر تشوّفاً . وأشدّ تطلّماً . مع ان
الاوربيات في الجملة اجمل . وزينتهن اكمل . وما ذلك الا انهن
معروضات على الانظار . مألوفات للابصار . وكل معروض
مهان . والمألوف لا يعظم به الاثنان

منعت شيئاً فاكثرت الولوع به

احب شيء الى الانسان مامنعا

ولنلو عنان النظر عن هذا وذاك وننظر الى تلك الواقعة
من غير ملاحظة ان من مقتضى الطباع السليمة . ومن شأن
النفوس الكبيرة . — التي لا ينكر مناظرنا المسيحي الفاضل
ان نفس محمد (صلى الله عليه وسلم) منها وان انكر نبوته —
ان لا يقع منها الشذوذ بشدة العشق للقريب المألوف بحيث
ينتهي الى ان صاحب النفس الكبيرة المتصدي لتأسيس دين
وشريعة يزاحم عبداً من عبيده على امرأة زوجة بها عشقه لها .
بعد زهده فيها وان يدخل ذلك في الشريعة التي يؤسسها . ثم

العزائم الكبيرة وهم المصلحون الذين يستهدفون سهام الانتقاد العام ويحملون في سبيل الإصلاح كل إهانة وسخرية من لدهم وجاهير الناس ليكونوا قدوة لغيرهم في ذلك . وقد تلقى على التبرية على ان ملاكها وقوامها لاقتداء والناسي لا العون ولا ارشاد الفضي . وكذلك كان شأن النبي (صلى الله عليه وسلم) في كل ما أبطله من اعتقاداتهم وتقاليدهم وعاداتهم يبدأ بنفسه ثم بأقرب الناس اليه . وقد مثنا للأول في هامش مقاله لاسناد بمسئلة الحلق في الحديبية وكيف خاف النبي جميع الصحابة حتى حلق بالفعل فاقتدوا به ومثال الاستاذ ببضال الربا . وبفرض المخالف انه دخل في دين جديد متنعاً به ومعتزلاً صحته ون القائم بالدعوة الى هذا الدين مره بان يزوج بأخته لأن دينه يحكم بذلك أليس يصعب عليه الامثال أشد الصعوبة بحيث يرجح مخالفته . هذ وان نرى هل كل دين قد خالفوا بعض احكام دينهم اتباعاً للعادات التي صارت عامة ويصعب عليهم الرجوع الى الأصل . وإذا كان الامر بهذه الدرجة من الصعوبة فالعاقل لا يقدم على تكليف الناس به بمجرد القول خوفاً من اضطارهم الى مخالفته التي تفسد العمل وتؤدي الى

من كتب في تاريخ العرب من الافرنج جعل تاريخهم قسمين
 قسماً سماه (ما قبل الاصلاح المحمدي) وقسماً سماه (ما بعد
 لاصلاح المحمدي) وكل هذا من البديهيّات فلنرجع الى
 أصل المسئلة

المخالف موافق لنا في شيء واحد وهو ان الآيات الواردة
 في المسئلة متضمنة لابطال التنبّي الذي كانت العرب تدين به
 ولكنه يدّعي ان إبطال هذه البدعة لم يكن مقصوداً أولاً
 وبالأذات وانما كان حيلة للتوسل الى تزوج محمد بزينب بعد ان
 تزوجها عتيقه ومتبنّاه زيد بن حارثة وراها عنده قد زادت
 حسناً عما كان يعهد . ولو كان الغرض ابطال التنبّي وما يترتب
 عليه من الاحكام الجائرة والمفاسد الضائرة لعهد بتنفيذ ذلك الى
 غيره من اتباعه . ونجيب عن هذا من وجوه تضمنها كلام
 الاستاذ اواستلزمها

(الأول) من المشهود المعهود في البشر ان العادات
 والتقاليد متى صارت عامة يصعب على النفوس ان تتركها بمجرد
 أمر مصلح لاسيما في اول زمن الدعوة الى الاصلاح ولا يقدم
 على الابتداء بخرق العادة وتمزيق حجب التقليد الا أصحاب

(ثالثها) ان يأمر من كان تبني هذا المطلق بأن يتزوج بالمطلقة
ويُتوقع في هذا الامر امور منها أن هذا المتبني قد تنفر نفسه
منها لذاتها بان يستبشع صورتها أو يكون عارفاً من طباعها مالا
يمكنه معه معاشرتها وقد يكون متزوجاً بغيرها ولا يستطيع
الجمع بين امرأتين ثم ان هنا ملاحظة أهم من كل ما ذكر وهو
ان تعدد الزوجات مشروط في القرآن بعدم الخوف من ترك
العدل بين الزوجات ولا شك ان الذي يريد التزوج بامرأة
متبنية لمجرد الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم يخاف
من عدم العدل بين الزوجة الجديدة التي يأخذها كارها وبين
الاولى التي كان آلفاً لها ومبتأساً بمعاشرتها وعند ذلك لا يصح
النكاح . (رابعها) انه قد يرضى هو ولا ترضى هي لانها فتية
وهو شيخ مثلاً ولا يخفى شيء من هذه الامور على ذلك الرجل
العظيم الذي جاء بتعاليم واعمال قلبت هيئة الارض وغيرت
نظام الامم سواء كان نبياً (كما هو الواقع) أو لم يكن (كما هو
رأي المخالف)

(الوجه الثالث) ان هذا المصلح الحكيم اختار صورة
لا بطل تلك العادة لدينية الجاهلية خالية من كل المحظورات

خلاف المقصود

(الثاني) لو انه (صلى الله عليه وسلم) عهد الى تنفيذ هذا الحكم بغيره لاحتاج الى الأمر بمدة أمور بعضها أشد من بعض ومنها ما هو خلاف تعاليمه الدينية . (أحدها) ان بأمر بعض من تبني بان يتزوج وربما كان يقل في المسلم من عدد الادعاء الذين عندهم الاستطاعة الشرعية للتزوج مع ان الذين تبنيهم مسلمون وفي سن قابل للزواج وربما يقع الامر لغير المستطيع من حيث لا يعلم الأمر لانه لم يكن عارفا بجميع شؤون الناس الخصوصية والمنزلية . على أن من شأن من يجب ان يطاع في كل أمر أن لا يتعرض للأمور الخصوصية المباحة إلا بالنسبة لأقرب الناس اليه بل هذا شأن جميع العقلاء وهذا الوجه أهون مما بعده (ثانيها) أن يأمره بعد الزواج بالطلاق والأمر بالطلاق منكر وانما أباحه الشرع للضرورة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في التنفير منه « ابغض الحلال الى الله الطلاق » رواه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . ثم ان هذا المتزوج لا يبعد أن يحصل بينه وبين من يتزوج بها من اللفة والمجة ما يصيب منه الفراق . ويتعاضى به الخضوع لأمر الطلاق

(الوجه الخامس) ان السورة الى ذكرت فيها الفصّة

جاء في فاتحتها « وما جعل دعياكم بنا لكم ذالك فوالكم بفو حكمه »

ومنه يقول الحق وهو يهدي السبيل . دعوهم لا يفتهم هو

فقد عند الله فان لم نعلموا بآءهم فاخوناكم في الدين ومولاكم

لاية . وجاء فيها بعد هذا وقبل ذكر القصة « لقد كان لكم

رسول الله أسوة حسنة » فقد بطل التابى بالقول ولم نعلم

بتمتضاه أحد قبله (صلى الله عليه وسلم) فهذا التمهيد . مع ذلك

النشيد . برهان كاف على ذلك المقصد حميد . ومناف لزعم

الزعمين ان قصد النبي صلى الله عليه وسلم التزوج بزيب كان

بعد ما رآها في بيت زيد رضى الله عنه . وفي هذا كانه لا غير

المعاند والله أعلم .

نشرنا هذه المقالة في الجزء التاسع والغشرين من مجلد تجلّه

« المنار » الرابع بعد مناظرة في مقالة الاسناد بين وبين حد

فضلاء المسيحيين كما علم من صدر مقامه

المشروحة في الوجه الثاني وذلك بان يزوج متبناه بامرأة يقضي
العقل بانه يخمار هو واباها الفراق عن رضى لعدم الكفاءة ثم
تزوجها هو ولا شك انها ترضاه لما هو معلوم من القرابة
وجمال والكمال وكذلك كان

(الوجه الرابع) ان الذى يدل مع ما تقدم على ان الامر
مقصود للنبي (صلى الله عليه وسلم) منذ خطب زينب لزيد
(رضى الله عنهما) إلحاحه فيه وعنايته الكبرى به وقد خطب
هو نساء ولم يتزوج بهن وتزوج بعده نساء ولم يذكر في القرآن
شيء من ذلك لان القرآن كما قلنا لم يذكر فيه الا أهم المهمات
في الدين حتى انه لم يذكر فيه هيئة الصلاة ولا عدد ركعاتها
ولا تحديد أوقاتها فعدم مبالاته بابائها وتمنعها وإياء أخيه لا يمكن
أن يكون لمصلحتها ولا لمصلحة زيد لان العقل قاض بانه لا ينعم له
معها بال مع هذا النفور والاباء وما هو معلوم من ثقة اشراف
العرب كبني هاشم وبني المطلب وهي من صميمهم وكانت لا ترى
لها كفوءاً الا النبي (صلى الله عليه وسلم) فلم يبق لهذا الإلحاح
والتحميم عليها بالرضى به الا قصد إبطال تلك البدعة الذميمة
بأقرب الوجوه وأبعدها عن الضرر والضرار

صحيفة

- ٢٨ تفسیر المسامحة
- ٣٤ « الحمد لله رب العالمين برحمن رحيم
- ٣٧ « مالك يوم الدين
- ٤٠ « اياك نعبد وياك نستعين
- ٤٨ « هدايا الصراط المستقيم
- ٥٥ « صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
- ٥٩ قسام الضالين
- ٦٤ . المقالة الاولى في افعال العباد ونسبها تارة اليهم وتارة الى الله تعالى
- ٧٢ المقالة الثانية مسألة الفرق وتفسير الآيات المشبهة بها
- ٧٣ تمهيد
- ٧٤ مصارعة الحق والباطل
- ٧٦ رفع الاسلام مقام الانبياء وحكمه بعضهم
- ٧٧ عيش عشاق الروايات وافسادهم في الدين
- ٧٨ لروايات واختلافها في مسألة الفرق
- ٧٩ مخالفة المحققين لها

فهرست

ما شملت عليه هذه مجموعة ❧❧❧

صحيفة

خطبة الناشر	٢
مقدمة التفسير	٥
للتفسير وجوه شتى	٦
القرآن حجة قائمة	٩
مراتب التفسير	١٠
ما الذي يجب على الناس من التفسير	١٥
الحاجة الشديدة الى التفسير اليوم وفيما بعده	١٦
جاهلية الناس اليوم أعرق في الجهل من الجاهلية الاولى	١٩
تأثير القرآن العظيم واعناء العلماء الاولين باللغة العربية	٢٠
سورة الفاتحة	٢١
بيان ان الفاتحة هي أول ما أنزل على الاطلاق من القرآن	٢٢
ما احتوى عليه القرآن واشتمال الفاتحة عليه اجمالا	٢٣
التوحيد أهم ما جاء لاجله الدين	٢٤

صحيفة

- ٧٩ الرجوع الى أهل العلم الصحيح في ازالة الخيرة
- ٨٠ الطعن في تفسير التمني بالقراءة
- ٨١ الطعن في حديث الغرائق رواية ودروية
- ٨٢ عصمة الانبياء
- ٨٣ الوجود الدلة على بطلان حديث الغرائق
- ٨٤ تفسير الآيات على الوجه الموافق لاسلوب القرآن
- المنطبق على العقائد الصحيحة
- ٨٧ السياق وسابق الآيات
- ٨٨ التفسير الاول وفيه المقابلة بين الآيات وآية سورة
- آل عمران في المحكمات والمتشابهات
- ٩٣ الوجه الثاني في تفسير الآيات
- ٩٣ امانى الانبياء
- ٩٤ سنة الله في الانبياء وفي اقوامهم
- ٩٧ تأويل ثالث
- ٩٩ اللغات في الفروق ومعانيه
- ٩٩ عدم ملائمة معانيه لوصف الآلهة وانتفاء نقل ذلك